高僧傳三集

LIBRARY
SEP 29 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

v. 7

BL
1460
T73
1887
v. 7

高僧傳三集卷第二十三

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

遺身篇第七 正傳二十二人附見二人

唐汾州僧藏傳

釋僧藏者。西河人也。弱齡拔俗。氣茂神清。允廸循良恪居下位。追霑戒善。密護根塵。見仁祠必禮之。逢碩德則盡禮。苟遇僧俗施拜。乃俯僂而走。如迴避令長焉。若當眾務也。則同淨人。屈已猶臧獲焉。見他人故衣則潛加澣濯。別事紐縫。至於炎暑。乃脫衣入草莽

閱。從蚊蚋蛸蛭唼齧。薑芥血流忍而汗洽。而恆念彌陀佛號。雖巧歷者不能定算數矣。確志冥心未嘗少缺。及預知報盡。謂瞻病者曰。山僧多幸得諸天人次第來迎。藏又言。吾瞑目聞往淨土。聚諸上善人散花方迴此耳。正當捨壽。合掌念佛。安然而終矣。

唐漢東山光寺正壽傳 慥禪師

釋正壽者。不知何許人也。風儀峻整節概高強。肩錫曳囊宗師皆謁。然以因緣相扣。附麗有歸。於南塔慥禪師門。決開疑網。密修資益。後壽杜默於隨部山寺。人皆不識。時譙王重福者。中宗次子也。神龍初。韋庶

人譖云。與張易之兄弟構成重潤之罪。遷均州刺史。密加防守。不聽視事。韋后臨朝添兵士捍衛。及韋氏被誅。睿宗卽位。轉集州刺史未行。然忽忽不樂。而歸心於慥禪師。爲其造生藏塔。舉高七十尺。極爲宏壯。於時慥師疾已危篤。譙王使問師後孰繼高躅。慥曰。貧道有正壽在。王問諸僧誰爲正壽。或曰。和尚有弟子在山光迹韜晦。王遣使召到。壽白慥師曰。喜王爲檀越。其塔已成。某欲爲先試得否。慥曰善爲吾試。是時壽攝衣合掌入塔。斂容瞑目結加趺坐。便卽滅度。全身不散。時號爲試塔和尚。譙王聞已歎嗟終日。曰

弟子猶爾。乃別議改圖。爲慥禪師營構焉。

系曰。先人有奪人之心。壽公先其慥矣。夫直往者。必能逕來也。業累弗羇。樊籠弗罩。脫羈開罩。生死自由。旣然自由已躋果位矣。俗諦觀之。壽公出藍之青也矣。而能乘心矯跡。出其師之前。一日千里。其是之謂乎。

唐五臺山善住閣院無染傳

釋無染者。不委氏族何許人也。從中條山受業。講四分律涅槃經因明百法論。善者從之。恆念華嚴經。至說諸菩薩住處。東北方金色世界。文殊菩薩與一萬

聖衆。從昔已來止住其中而演說法。或現老人。或爲童子。近聞佛陀波利自西國來。不倦流沙無辭雪嶺。而尋聖跡。高宗朝。至臺山思量嶺。啓告扣禮。乃見老人卽文殊也。利雖云面接。未決心疑。令卻往西國取經。詣金剛窟入文殊境界。於今不迴。古德旣爾。吾豈無緣乎。染乃從彼發跡。徧訪名公。或遇禪宗窮乎理性。或經法席探彼玄微。以貞元七年到臺山善住閣院。時有僧智頵。爲臺山十寺都檢校守僧長之初也。遂挂錫棲心。誓不出山。每念文殊化境。非凡者之可勝。豈宜懈怠。冬卽採薪供衆。夏卽跣足登遊。春秋不

移二十餘禩。前後七十餘徧。遊歷諸臺。覩化現金橋寶塔鐘磬圓光莫窮其際。且曰。松栢之鼠。不知堂密中有美樅乎。言更有愈於諸瑞。吾得少未爲足也。最後於中臺東。忽見一寺。額號福生。內有梵僧數可萬計。染從頭禮拜遞互慰勞。見文殊亦僧也。語染曰。汝於此有緣。當須荷衆勿得唐捐有願無行而已。言訖化寺衆僧寂無所覩。染歎而言曰。覩茲靈異豈可徒然。此危脆身有何久固。乃遵言廣興供施。每設一百萬僧。乃然一指以爲記驗焉。漸及五百萬數。遐邇委輸。若海水之入歸塘焉。及千萬供畢。十指然盡。迨開

成中白大眾曰吾於此山薄有因緣七十二徧遊諸聖跡人所不到吾皆至止又不出茲山已報深願幸莫大焉柰何衰老今春秋七十四夏臘五十五及存餘喘欲於中臺頂上焚一炷香告辭十方如來一萬菩薩或息我以死誰甘相代況諸人等並是菩薩門人龍王眷屬蒔栽善種得住此山夙夜精勤覊勒三業龍華三會共結要期此時下山勿有畱難合掌曰珍重而去眾初不喻其意皆言早迴染乃但攜缾錫惟爇名香遂命季氏趙華將蠟布兩端麤麻一束香汁一斗於中臺頂從旦至暮禮拜焚香略無暫憩都

不飲食。念佛虔誠聲無間斷。已至深更。趙氏怪其所以。陟彼崔嵬見染不移舊止。轉更精專。染謂趙曰吾有密願。汝與吾助緣。不得相阻。爲取蠟布麻油將來纏裹吾身。於夜半子時。要然身供養諸佛。吾若得道相度汝也。趙氏諫之苦勸不止。將布纏身披麻灌油。從頂而煉。言曰。將吾灰骨當須飄散。無使顯異。趙氏一從其命。略無移改。從頂而煉至足方仆矣。趙氏歎曰。昔聞藥王然身。今見上人。奇哉痛哉。後門人收眞骨於梵仙山南起塔。至今在矣。

唐成都府福感寺定蘭傳

釋定蘭。姓楊氏。成都人也。本闤闠凶惡屠沽。類天與厥性悔往前非。誓預六和化行三蜀。當爾時也。咸歸信焉。造伽藍一號聖壽歟。其緣未發。乃藏於傭保中耳。而父母早亡。無資可以追往。每遇諱辰。蘭悲哭咽絕。輒裸露入青城山。縱蚊蚋蝱蠅唼咋膚體。且云捨內財也。用荅劬勞。蜀中有黑白蟆。形如粟。咂人口及肉。而少見者。次則刺血寫經。後則煉臂。至於拔耳劓目。餧飼鷙鳥猛獸。既而行步。非扶導而觸物顛躓。後有異人。掌擎物若珠顆然。內空背中。斯須瞻矚如故。冥告曰。南天王還師眼珠矣。遠近驚駭。常謂人曰。

吾聞善戒經中。名爲無上施。吾願勤行速要上果矣。大中三年。宣宗詔入內供養。仰其感應之故。以優禮奉之。弟子有緣恆執事左右。六年二月中。又願焚然肩膊。帝累勸勉。年耆且務久長修煉。蘭不奉詔。遂焚焉而絕。有緣表請易名建塔。敕謚覺性也。塔號悟眞也。蜀都止呼定蘭塔院。於今香火不絕云。

唐福州黃蘗山建福寺鴻休傳 景先

釋鴻休。不知何許人也。神宇標挺玄機幹運。居閩黃蘗山。寺叢萃毳客。示教之外怳然怡樂。恆言宿債須償。償盡則何憂何懼。物我俱逍遙矣。人皆不喻其旨。

及廣明之際。巢寇充斥。休出寺外。脫納衣於松下磐石之上。言曰。誓不汙清淨之地。而安詳引頸待刃。刃下無血。賊黨驚異。羅拜懺悔焉。門弟子景先闍維其屍。收舍利七顆。囊而寶之。有篤信者。以菽粒如數易之。追之靡及。遂往筮焉。占之曰。死生貴賤罔分吾卦。在靡在之失寧失矣。孰知其然也。洎獲寘之於塔。分之七粒。緘於瑠璃器中。瑩然光色。時僧清豁著文作頌紀德焉。

唐鄂州巖頭院全豁傳

釋全豁。俗姓柯氏。泉州人也。少而挺秀。器度宏遠。而

疎略。禮清源誼公為師。往長安造西明寺。照公與受滿足法。卽於左街保壽寺聽尋經律。決擇綱宗。垂成講導。振錫南指。詣武陵德山。藥病相應。更無疑滯。後居所鄰洞庭地曰臥龍。乃築室而投惎焉。徒侶影隨。又居唐年山。山有石巖巉崪。立院號巖頭歟。凡所施用。皆削繁總。兀然而坐。任衆圍繞。曰汝何不思惟家中有多少事。實於逆順之境證得超越之相者。豁値光啓已來。中原多事。諸侯角立。狂賊來剽掠。衆皆迴避。豁惟晏如。賊責弗供饋。忿怒俾揮刃之。曾無懼色。當光啓丁未歲夏四月八日。門人權葬。葬後收焚之

獲舍利七七粒。僖宗賜謚曰清嚴。塔號出塵。葬事檀越田詠兄弟率財營構。南嶽釋玄泰撰碑頌德。提唱斗峻。時號巖頭法道。難其領會焉。

系曰。休豁二師何臨難無苟免乎。通曰。凡夫之難。是菩薩之易。經生累捨此烏悋哉。昔安世高累累償債。去若拂塵。業累纔輕苦依身盡。換堅固之體耳。神仙或從刃殞者謂之劒解。況其正修證果之人。觀待道理。不以不令終爲恥也。

唐吳郡嘉興法空王寺元慧傳

釋元慧。俗姓陸氏。晉平原內史機之裔孫也。父丹。文

林郎雲騎尉溫州糾曹慧郎仲子也髫齡穎悟長而溫潤畏作枯軀思爲瘦鴈以開成二年辭親於法空王寺依清進爲弟子會昌元年往恆陽納戒法方習毗尼入禮五臺仍覩衆瑞二年歸寧嘉禾居建興寺立志持三白法諷誦五部曼拏羅於臂上爇香炷五年例遭澄汰權隱白衣大中初還入法門至七年重建法空王寺又然香於臂供養報恩山佛牙次往天台山度石橋刹有攸往略無憂虞焉咸通中隨送佛中指骨舍利往鳳翔重眞寺煉左拇指口誦法華經其指不踰月復生如故乾寧三年偶云乖悆九月二

十八日歸寂於尊勝院。報齡七十八。僧臘五十八。弟子端肅等。奉神座葬之吳會之間。謂為三白和尚焉。其禮拜誦持不勝其計。如別錄也。

系曰。煉大拇指。火盡灰飛。如何於焦炭之末。骨肉隨生。不久如故。此與火中蓮華。同種而異態耳。何謂三白。通曰。事理二種。一白飯白水白鹽事也。二身不徧觸。口誦眞經。意不妄緣。此三明白。非黑業也。故享此名歟。

唐京兆菩提寺束草師傳

釋束草師者。無何而至京兆平康坊內菩提寺。其為

人也。形不足而神俊。吟嘯自得。罕接時人。且不言名姓。常負束槀坐臥於兩廊下。不樂住房舍。或云此頭陀行也。經數年。寺內綱任勸其住房。或有誚其狼藉。曰。爾厭我邪。世不堪戀何可長也。其夕遂以束槀焚身。至明唯灰燼耳。且無遺骸。略盡汙塗之臭。又無延燎驚咤之聲。計其少槀不能焚此全軀。旣無孑遺。然其起三昧火而自焚也。衆皆稱歎。民多觀禮焉。京邑信士遂塑其灰爲僧形。置於佛殿偏傍。世號束草師。禱祈多應焉。

系曰。處胎經中。菩薩禪定攝意。入火界三昧。愚惑衆

生謂爲菩薩遭劫火燒是也。比丘實未及此。無象此以惑人。如能用少芻蕘能焚巨骸。則可信矣。故書曰。民無胥譸張爲幻。吁哉。

唐南嶽蘭若行明傳

釋行明。俗姓魯。吳郡長洲人也。幼從師於本部。後遊方問道。然其耿介軒昂嘯傲自放。初歷五臺峨嵋。禮金色銀色二世界菩薩。皆隨心應現。由此登天台。陟羅浮。入衡嶽。遊梓潼。屬唐季湘之左右。割裂爭尋。常而未息。靡有寧歲。於是棲祝融峯下。有終焉之志。止七寶臺。與玄泰布納爲交契。其性之好惡。泰亦罔抗

其輕重焉。嘗謂道友曰。吾不願隨僧崖焚之於木樓。不欲作屈原葬之於魚腹。終誓投軀學薩埵太子。超多劫而成聖果。可不務乎。屢屢言之。都不之信。忽於林薄間。委身⿺尢虎虎前。爭競食之。須臾肉盡時秦公收其殘骼。焚之而獲舍利。乃擷華酌水爲文祭之。辭中明其勇猛能捐內財。破慳法成檀度。未捨已捨當捨。三輪頓空。取大果若俯拾芥焉。

系曰。佛敕比丘施衆生食。二世順益感果非輕。若其明公成大檀度違慳貪也。成大勇猛得無畏也。成三輪空無爲功德也。成難捨心淨佛土也。一擲其軀其

利博哉。譬猶善賞者費少而勸多。其是之謂乎。

晉太原永和三學院息塵傳

釋息塵。姓楊氏。并州人也。父遷貿有無營利而已。其母氏嘗夢人服裝偉麗。稱寄宵宿。便覺娠妊。生而有異。童稚不羣。每聞鐘唄之音。凝神側耳。年方十二。因夢金人瑰奇之狀。引之入精廬。明旦告白二親。懇求出家。未允之前泣而不食。父母憫其天然情何厭塞。遂曲順之。即投草堂院從師。誦淨名經菩薩戒。達宵不寐。將周一祀。捨本諷通。年當十七。便聽習維摩講席。麤知大義。及乎弱冠。乃圓上品。執持律範曾無缺

然。年二十三文義斡通。於崇福寺宗感法師勝集傳授。復學因明唯識。不虧敷演。學徒穎脫者數人。崇福寺辯才大師從式最為高足。於天祐二年李氏奄有河東。武皇帝請居大安寺淨土院四事供養。專覽藏教。修鍊上生業。設無遮大齋前後五會。塵嘗以身飼狼虎。入山谷中。其獸近嗅而奔走。又於林薄裸體以啖蚊蝱。乃遊仙巖嶽寺養道棲神。復看大藏經帀。設齋然一指。伸其報慶。彼寺有聖觀音菩薩像。長燭七燈香華供獻。後被諸生就請下山。城內傳揚大論。四序無輟。逐月設沐浴。臨河就沼投飼水族。以已嚫嚫

旋贖羽毛。沈潛高明以遂生性。或施牢獄人食。或賑
惠貧乏。或捐旛蓋於淨明金藏二塔。後唐長興二年。
衆請於大安國寺後。建三學院一所。供待四方聽衆。
時又講華嚴新經。傳授於崇福寺繼暉法師。由是三
年不出院門。一字一禮華嚴經一徧。字字禮大佛名
經。共一百二十卷。復煉一指。前後計然五指。時晉高
祖潛躍晉陽。最多欽重。洎乎龍飛。塵每入洛京朝覲。
必延內殿。從容錫賚頗豐。帝賜紫服并懿號。固讓方
俞。塵聞鳳翔府法門寺有佛中指骨節眞身。乃辭帝
往岐陽瞻禮。覩其希奇。又然一指。塵之雙手唯存二

指耳續於天柱寺。就楚倫法師學俱舍論。方經數日。微有疾生。至七月二十七日辰時枕肱而逝。俗年六十三。臘四十四。平常唯衣大布不蓄盈長。六時禮佛未曾少缺。隴坻之間聞其示滅。黑白二衆具威儀送焚之。得舍利數百粒。弟子以靈骨歸於太原晉祖敕葬於晉水之西山。小塔至今存矣。

系曰。塵師捐捨詎能愈其精進乎。脫落浮榮。豈能勝其義解乎。若然者不可以一名名矣。厥猶瞻蔔華焉。色黃而矣。則眞金謝其色。香芬而遠。則牛頭愧其香。多名生乎一體者。其塵公歟。

晉天台山平田寺道育傳

釋道育。新羅國人也。本國姓氏未所詳練。自唐景福壬子歲。來遊於天台。遲迴而挂錫於平田寺衆堂中。慈愛接物。然終不捨島夷言音。恆持一鉢受食。食訖略經行而常坐。脇不著席。日中灑掃殿廊。料理常住。得殘羮之食。雖色惡氣變。收貯於器。齋時自食。與僧供湢浴煎茶。遇薪木中蠢蠢。乃置之遠地。護生偏切。所服皆大布納。其重難荷。每至夏首秋末。日昳乃裸露胷背膗腨。云飼蚊蚋蛸蛭䄻色蟲螫齧。至於血流於地。如是行之四十餘載。未嘗少廢。凡對晤賓客。止

云伊伊二字。殊不通華語。然其會認人意。且無差脫頂髮垂白眉亦尨焉。身出紺赤色舍利。有如珠顆。人或求之隨意皆獲。至晉天福三年戊戌歲十月十日。終於僧堂中。揣其年八十餘耳。寺僧舁上山後焚之。灰中得舍利不可勝數。或有得巨骨者。後唐清泰二年。曾遊石梁。迴與育同宿堂內。時春煦亦燒榾柮柴以自熏炙。口中嘮嘮通夜不輟。或云。凡供養羅漢大齋日。育則不食人。或見迎羅漢時。問何不去殿內受供。口云伊伊去。或云飼蟲時。見羣虎嗅之。盤桓而去矣。

晉江州廬山香積庵景超傳

釋景超。不知何許人也。素持戒範若護浮囊。性惟矢直言不面從。及乎遊方役足選勝棲身。至於廬峯。便有息行之意。惟誦法華鞠爲恆務。九江之人且多景仰。嘗禮華嚴經。一字拜之。計已三徧。乃燒一指爲燈供養。慶禮經周矣。次禮法華經同前。身膚內隱隱出舍利。磊落圓瑩。或有求者。坐席行地拾之無筭。天福中卒於庵中。今墳塔在乎廬阜。遊者致禮嗟歎而已。系曰。言遺身者。必委棄全軀。如薩埵王子是歟。今以指爲燈。以肱擎炷。何預斯例。莫過幸否。通曰。煉指斷

肱是遺身之加行也況復像末尤成難事其猶守少分之廉隅入循吏傳同也

晉鳳翔府法門寺志通傳

釋志通俗姓張氏右扶風著姓家之子也早知遺世克務淨門選禮名師登於上品諸方講肆徧略留心後唐之季兵革相尋自此駕已東巡薄遊洛下遇嚩日囉三藏行瑜伽教法通禮事之乃欲陟天台羅浮遂辭三藏曰吾比求翻譯屬中原多事予議南征柰何路梗何通曰泛天塹其如我何三藏曰苟去吳會閑可付之梵夾或緣會傳譯通曰已聞命矣以天福

四年己亥歲天王錫命於吳越遂附海艦達浙中時
文穆王錢氏奉朝廷之故具威儀樂部迎通入府庭
供養於眞身塔寺安置施賚豐腆通請往天台山由
是登赤城陟華頂旣而於智者道場挂錫因覽西方
淨土靈瑞傳變行迴心願生彼土生常不背西坐山
中有招手石者昔智顗夢其石上有僧臨海上舉手
相招召之狀顗入天台見其僧名定光耳輪聳上過
頂亦不測之神僧也及相見乃問顗曰還記得相招
致否顗曰唯此石峻峙顧下無地通登此投身願速
生淨土奮軀而墮一大樹中枝輭幹柔若有人扶接

焉。殊無少損。乃再叩榼投之。落於巖下蒙茸草上。微有少傷。遲久蘇矣。衆僧謂爲豺虎所啖。及見其猶殗殜然。舁就本道場。初通去不白衆。遂分人各路尋覔。至螺溪民村。有巫者言事多驗。或就問焉。神曰。伊僧在西南方。現有金鎧神扶衛不死。我到彼神氣盡矣。固難近也。皆符協神言。後往越州法華山。默修淨業。將欲化去。所止房地。生白色物如傅粉焉。未幾坐禪牀而終。遷座闍維。有五色煙覆於頂上。法華川中咸聞異香焉。

系曰。昔薄拘羅有五不死。今通公二不死。昔法充投

千仞香爐峯而不亡。通且同矣。得非天龍負翼。不損一毛乎。而能延彼連持色心未斷者何。俾其增修淨土業耳。

晉朔方靈武永福寺道舟傳

釋道舟。姓管氏。朔方迴樂人也。髫年聰雅庠序有儀。雖誦詩書樂聞釋典。決志出家於龍興寺孔雀王院。爰得戒珠漸圓心月。吟哦唄讚嘹亮可聽。乃率信士造永興寺功成不宰。辭靈帥韓公洙。入賀蘭山白草谷。立要持念感枯泉重湧。有靈蛇游泳於中。遂陟法臺談講也。道俗蜂屯。檀施山積。讚唱音響可遏行雲。

獷悍之人。若鵰鴞之革韻。乃刺血畫大悲千手眼立像。屬其亢陽。則絕食瞑目要期。雨之通濟方議充腸。中和二年。聞關輔擾攘。乃於城南念定院塔下。斷左肱焚之。供養大悲像。願倒冒干戈。中原塞上早見弭兵。言畢迅雷風烈洪澍焉。又嘗截左耳爲民祈雨。復斷食七日請雪。皆如其願。至於番洛無不祇畏以天福六年辛丑歲二月六日。其夜未央結加趺坐。留累門人方畢而絕。享齡七十有八。遺骸不散如入禪定。遂加漆紵焉。建隆中郭忠恕者。博覽羣籍。小學尤長。篆隸爲能。多事淩轢。因過投於北齋。詢舟前烈著碑

頌焉。

漢洛京廣愛寺洪眞傳

釋洪眞。姓湻于氏。滑州酸棗人也。幼悟塵勞決求出離。介然之性雲鶴相高。師授法華經隨文生解。鎧甲精進伏其恚忿。或需檀施迴面捨旃。誦法華經約一萬部。詣朝門表乞焚全軀供養佛塔。帝命弗俞。時政出多門。或譖云。惑衆或言不利國家。下敕嚴阻。眞歎曰。善根殖淺。魔障尤强。莫余敢止。遂退廣愛寺。罄捨衣盂。作非時施願畢。當年無疾坐滅。經數日顏貌如生。遷就荼毗。唯舌根不壞。盆更鮮紅。時衆觀之。歎希

有事。春秋五十二。伊洛之間重之如在。

周錢塘報恩寺慧明傳

釋慧明。俗姓蔣。錢塘人也。研覈三學漸入精微。後登閩越。殆至臨川禮文益禪師。深符正理。悟先所宗。不免生滅情見。後迴浙。隱天台白沙。立草寮。有雪峯長慶之風。到者皆崩角摧鋒。謂明為魔說。漢乾祐中自山出時。翠巖參公率諸禪伯於僧主思憲院定其臧否明之口給無能挫衂。尋漢南國王錢氏。造大報恩寺。請以住持。假號圓通普照禪師。然行玄沙正眼。非明曷能致此。顯德中卒。時酷暑。俾欲葬之。有弟子永

安曰。知師唯我也。請焚之。得舍利五色。一皆圓淨。初明煉指爲燈。於天台供養。後相繼燒三指。而勤持課。脇踈衽席時說法焉。性且剛直言多忤物。是其所短也。

周晉州慈雲寺普靜傳

釋普靜。姓茹氏。晉州洪洞人也。少出家於本郡惠澄法師。暗誦諸經。明持祕呪。思升白品願翦靑螺。旣下方壇而循律檢。往禮鳳翔法門寺眞身。乃於睢陽聽涉。赴龍興寺講訓。徒侶若鱣鮪之宗蛟龍焉。又允琴臺請轉梵輪。安而能遷。復於陳蔡曹亳宿泗。各隨緣

奬導。迴於今東京揚化。善者從之。晉天福癸卯歲。心之懷土還復故鄉。遂斷食發願。願捨千身速登正覺。至周顯德二年。遇請眞身入寺。遂陳狀於州牧楊君。願焚軀供養。楊君允其意。乃往廣勝寺。傾州民人或獻之香果。或引以旛華。或泣淚相隨。或唄聲前導。至四月八日眞身塔前。廣發大願曰。願焚千身。今千中之一也。徐入柴庵自分火炬。時則煙飛慘色。香靄愁雲。舉眾歎嗟羣黎悲泣。享壽六十有九。弟。子等收合餘燼供養焉。

宋衡陽大聖寺守賢傳

釋守賢。姓王氏。泉州永春人也。少而聰達淵懿沈厚。
誓投吉祥院。從師披鬀焉。後遊學。棲雲門禪師道場。
明了心決。趨彼衡陽。衆推說法。衲衣練若之人。若百
川之會於朝夕池矣。賢不衣繒纊。布衣皮袴而已。度
伏臘必無更易。脇不著席。唯坐藤牀。瞑目通宵。除有
問者隨其啓發。雍容自持。乾德中告衆曰。吾有債願
未爾。心終不了。明日入南窯山投身飼虎。弟子輩去
尋見雙脛皮袴纏且存耳。收闍維之。得舍利無數。報
齡七十四。今小浮圖藏遺體焉。

宋天台山般若寺師蘊傳

釋師蘊。金華人也。厥性眞率不好封植。遇事屬情有多許直。梁龍德中。與德韶禪師結侶遐征。遊訪名師勝境。至於北代清涼山冥心巡禮。後登蒼梧野。陟祝融峯。然韶師或隨或否。迴於浙來。還棲息韶師法會。其爲人也。稠人廣衆往往滑稽。有好戲噱者。則狎之。膠漆如也。故高達之者。置之於度外矣。唯韶師默而識之。謂人曰。蘊公癡狂。吾不測其邊際焉。因有疾。求僧作懺悔文。誦經及密呪。各論幾百藏爲度。方知其密持之不懈。嘗謂道友曰。吾生無益於人。欲投宴坐峯。不然石梁下。所願早預賢聖之儔也。其道友多沮

其計。以開寶六年七月內無疾坐終。如入禪定。時炎蒸。停屍二七日。身無欹側竅無氣穢。及遷神座。就寺之東隅闍維。煨燼中收舍利外。舌根不壞。灰寒拾之。如紅芙蕖色柔輭可憐。或曰。伊僧別無奇異。此物偶存。乃重燔爇其舌。隨同火色。遲久還如蓮葉。遂議結小塔於寺中緘藏。後有不信者。重燒鍛凡數十過矣。蘊生不言姓氏年齒。人以貌取之。則年八十餘矣。

宋杭州眞身寶塔寺紹巖傳

釋紹巖。俗姓劉。雍州人也。母張氏始娠夢寤甚奇。及生也神姿瓌偉。至長也器度宏深。七歲苦求出家於

高安禪師。十八進具於懷暉律師。凡百經書覽同溫習。自是遊諸方聖跡。洎入吳會。棲息天台四明山。與德韶禪師共決疑滯於臨川益公。遂於錢塘湖水心寺挂錫。恆諷持法華經。無晝夜。俄感陸地庭閒生蓮華。舉城人瞻矚。巖亟命搴而蹂之。以建隆二年辛酉。經願云滿。誓同藥王焚身以供養。時漢南國王錢氏。篤重歸心苦留。乃止。尋潛遁投身曹娥江。用飼魚腹。會有漁者拯之。云有神人扶足。求溺弗可。衣敷水面。而驚濤迅激。巖如座寶臺。然水火二緣俱爲未濟。恆快惋其懷。乃於越法華山安置。續召於杭塔寺。造上

方淨院以居之。開寶四年七月有疾。不求藥石。作偈累篇。示門徒曰。吾誦經二萬部。決以安養為期。跏趺坐亡。享齡七十三。法臘五十五。喪事官供。茶毗於龍井山。獲舍利無算。遺骨若玉瑩然。遂收合作石函。寘於影堂。大寧軍節度使贈太師孫承祐為碑紀述焉。

宋天台山文輦傳

釋文輦。永嘉郡平陽人也。邂逅求師受業於金華。納具足律儀畢。翹勤篤勵。三乘之學。一皆染漸。因往縉雲明昭禪師法會。不事繁云。揚眴之閒。決了無滯。末遇天台山德韶禪翁。唱宗一大師之道。輦復諦受無

疑。不爲異緣牽轉。故三十載隨韶師。聽其進否。嘗謂人曰。悟入之緣。猶蠖屈之於葉也。食黃則身黃。食蒼則身蒼。其屈伸之狀無變。吾初見明昭乃若是。今學玄沙又如是。此所謂殊途而同歸。今更取佛言爲定量之。乃覽大藏經三周徧。自是已來逍遙無滯。以太平興國三年。忽自操其斧。言伐其檀。巧結玲瓏。重攢若題湊焉。號曰浮圖。中開戶入內趺坐。自持火炬誓之曰。以此殘喘焚之供養十方佛。諸聖賢。言訖發燄亘空。其煙五色。旋轉氤氳。猶聞誦經之聲。須臾始絕。觀者號哭。灰寒收舍利不知顆數。春秋八十四。初輦

嘗謂善建寺僧說。吾死已。無占伽藍可食之地。弗如自焚供養。望諸賢此時聚柴積下。念佛助我往生。只此相煩耳。今善建寺中。累石爲小塔焉。

系曰。小乘教。以自殺犯重戒前諸方便罪。是以無敢操炬就燎者。然自殺二例。一畏殺。須結蘭吉。二願往生。强猛之心命終身往。蘭吉可能作礙邪。復次大心一發。百年闇室一燈能破。何罪之有。是故行人。無以小道而拘大根者乎。

宋臨淮普照王寺懷德傳

釋懷德。本江南人也。髫年離俗。謹愿飾身。誦通法華

經得度。自爾雖登講肆。終以誦持爲專務。晚遊泗上禮僧伽塔像。屬今上遣高品李神福賫旛華上供。幷感應舍利至。葬於新塔下基深窟中。德遂誓焚軀供養。先罄捨衣囊供身之物齋僧一中。然後自衣紙服身纏油蠟。禮辭僧衆。手持雙燭登柴積中。發火誦經。觀者莫不揮涕。德至火熾熛高。其身聊側。猶微聞誦經之聲。一城之人無不悲悼者。淘汰舍利甚多。乃太平興國八年四月八日也。使臣回奏。上爲之動容焉。

論曰。界繫之牢不無我所。浮生之命連在色身。皆自貴而輕他。悉已多而彼少。而增靳固。但長慳貪。若驪

龍之吝珠。猶犛牛之愛尾。孔惜翠羽麝護香臍也。其如儒氏彛倫。孔門徽典。以已私之肌體。曰父母之髮膚。不敢毀傷恆知保慎。復有好自標遇。三年不見於門生。且事尊嚴。一坐不垂於堂廡。及乎心遊方外。教脫域中。或大善之克成。非小僸之能絆。許友以死。殺身成仁。漸契不拘。將鄰直道。至有黜禮樂。薄忠信。去健羨。飲湻和。乃有洗耳辭榮。抱石沈水。與儒則一倍相反。於釋則分寸相鄰。佛乃爲物捐軀。利生損命。與其不拔脛毛爲利也。伏臘殊時。與其惜父母之親體也。參辰各見。如此乃驗教之深淺。行之是非。譬猶出

泉貨而既多。入息利而不少。我世尊因地也。初唯減
口。次則脫身。車服越共弊之心。象馬過借人之乘。輟
食釆之地。判受封之城。用若拂塵捨猶脫屣。復次唆
膚待飫。剜目副求。或指然一燈。或身均百鸞。救羸虛
之虎。化長偉之魚。因超劫歸彌勒之前。先成佛享釋
迦之位。皆從旋習。始外財而終內財。及熟善根。變難
捨而成易捨。夫輟外財。外財難捨。難捨凡夫也。捐內
財。內財易棄。易棄菩薩也。須知三世諸佛。同讚此門。
是眞實修。是第一施。豈不見僧崖菩薩。安詳陟於柴
樓。大志道人。慷慨焚其腕骨。人皆難色。彼有易容。蓋

累世之曾爲。致今生之又捨。捨而復捨。估七寶以非
珍。空而又空。以三輪之絕軌。乘玆度岸。是曰眞歸。得
金剛堅固之身。畱玉粒馱都之應。今之錄也。藏則當
乎炎暑。裸餧蚊䖟。壽則試其浮圖。坐中圓寂。定蘭感
天王而還眼。鴻休拒大盜以償寃。明飼獸而破慳。超
然燈而燼指。加其舌根不壞。身溺不沈。入薪塔而自
焚。露赤軀而受咋。以前諸德也。念業異熟。爲所依趣。
知身是幻。幻體何憑。悟質如漚。漚形暫起。幻從心造
假僞相尋。漚散水澄。浮沈互有。是故大聖幾生所計。
小乘潤生盡期。貴息苦依。思除我倒。非謂視同糠粃。

觀若塵臭。譬之寄習學於茅廬。附彎弧於土垛。爲選登雲之路。爲求出塞之功。然後賜宅一區門羅八戟。方云貴士始利封侯。以其乳哺之囊。轉得那羅之器。亦復如是。或曰。用斯聲教化我中華。得非韓吏部所患非楊郎墨而況加其佛乎。攻乎異端斯害孔熾。對曰。正談仁義則道德相懸。正說苦空則忠信可薄。還借韓之譬。況坐井窺天非天之咎。孔門大旨未能知生。焉能知死。莊子曰。勞我以生息我以死。若觀鼓盆而歌。似知不死焉。二教曾不言人死神明不滅。隨其善惡業緣。受報故有好醜。若由業因也。是用將麤易

細。以弱商強售莧陸之脆形。博華鬘之珍服。旣熏當種而起現行。生勝已生。報強前報。剗肉眼而招佛眼。割凡軀而貿金軀。尼拘之子至微。蔭車之形不少。是爲眞語。非謂食言。菩薩利他適足以學。或曰。夫行然鍊善人則不疑。其有不善之人。慣嘗封割。謂疼痛爲詼諧。堪受凌遲。謂炙炮爲戲劇。或敎人而偶作。或誑世而強爲。此則栽何善根。自求辛螫耳。對曰雖則頑民喜忍。惡少耐傷。且經念以然燒。或淺誠而餧飼。冥招善報已種良因。以浮泛心得浮泛報。昔有女子戲披袈裟。婆羅門醉著法服。其緣會遇道。果終成也。或

曰。義淨傳譯重累再三。令勿然煉。伊人親遊西域。備熟方宜。至乎教乘。罔不詳究。不許毀傷何邪。對曰。此專縛阿笈摩之教。安能沮壞摩訶衍法耶。設或略捨內財。決定當圓檀度。故莊嚴論云。若能施自身命。則爲希有。成菩薩檀度也。將知四輪出世。十善行時。有道則堯下足湻民。奉孝則曾家生令子。我聖上踐祚之四載。兩浙進阿育王盛釋迦佛舍利塔。初於滋福殿供養。後迎入內道場。屢現奇瑞。八年二月望。詔於開寶寺樹木浮圖。僅登於尺。先藏是塔於深甃中。此日放神光亘燭天壤。時黑白眾中。有煉頂指者。有然

香炷者。宣賜物有差。苟非大權菩薩。大福天王。安能
激勸下民而捐身寶者乎。直令此地螺髻見而珍寶
成。還覺其時鷲峯淨而土田變。范雲綴史紀數色之
徵祥。王劭編文書幾州之葬塔。隋分舍利唐瘞眞身。
比乎我朝。田隴與鐵圍爭其疆畔耳。此篇所載。成傳
開宗。令能忍難忍之人。既亡若在。使捨身受身之者。
雖死猶生。圖五芝於草木之前。列四瑞於鱗毛之表。
詩曰。儀刑文王。萬邦作式者也。

高僧傳三集卷第二十三 終

音釋

慥七到切　譙才笑切郡名　躅直錄切軌躅也　頵俱倫切　禩祥里切與祀同　樅七恭切木名栢葉松身　咂作荅切齧也　躓陟利切跲也　眥疾智切目際也　斡烏括切轉也　巉鋤銜切巉巖高也　芻藒芻窗隅切藒音戛與秸同禾稾也　骼柯額切骨骼也　擷胡結切捋取也　噠嚫梵語也此云財施噠音達嚫初覲切　坻典禮切陵阪曰坻　湢彼側切　昳徒結切日昃也　䏶腨䏶部禮切腨市兖切　螫施隻切蟲行毒也　尨莫江切長也　榾柮榾古沒切柮當沒切榾柮木頭也　嘮丑加切　腆他典切厚也　顗魚豈切　榼口荅切　殗殜殗於葉切殜直葉切殗殜病半眠起也　獷古猛切惡也　轢郎擊切踐也　鱣鮪鱣知連切鮪千美切鱣鮪竝魚名　鍛丁貫切煉也　蹂如又切踐也　熛必堯切火飛也　犛莫交切長髦牛也　炱堂來切灰炱煤也

高僧傳三集卷第二十四

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門賛寧等

奉敇撰

讀誦篇第八之一 正傳二十一人附見三人

隋行堅傳

釋行堅者。未知何許人也。常修禪觀。節操惟嚴。偶事東遊。路出泰山。日之夕矣。入嶽廟。謀之度宵。令曰。此無別舍。唯神廊廡下可以。然而來寄宿者。必罹暴死之殃。吾師籌之。堅曰無苦。不得已從之。爲藉藳於廡下。堅端坐誦經。可一更。聞屋中環珮之聲。須臾神出。

衣冠甚偉。部從焜煌。向堅合掌。堅曰。聞宿此者多死。豈檀越害之耶。神曰。遇死者特至。聞弟子聲而自死焉。非殺之也。願師無慮。堅固延坐。談說如食頃閒。因問之曰。世傳泰山治鬼。寧有之耶。神曰。弟子薄福有之。豈欲見先亡乎。堅曰。有兩同學僧已死。願得見之。神問其名。曰。一人已生人閒。一人在獄受對。不可喚來。師就可見也。堅聞甚悅。因起出不遠而至一處。見獄火光燄甚熾。使者引堅入牆院中。遙見一人在火中號呼。不能言語。形變不可復識。而血肉焦臭。令人傷心。堅不忍歷觀。愍然求出。俄而在廟廡下。復與神

坐如故。問曰。欲救同學有得理邪。神曰。可能爲寫法華經。必應得免。旣而將曙。神辭僧入堂。旦而廟令視堅不死。怪異之。堅去急報前願。經寫裝畢。賫而就廟宿。神出如初。歡喜禮拜。慰問來意。以事告之。神曰。弟子知已。師爲寫經始書題目。彼已脫免。今生人間也。然此處不潔。不宜安經。願師還送入寺中。言訖天曉。辭決而去。則大業年中也。堅居處不恆。莫知終畢。

隋天台山法智傳

釋法智者。不詳何許人也。髫年離俗。應法升壇。松直凌空。玉堅絕汙。凡百講肆。靡不畱神。晚歲以逕直之

門莫如念佛每謂人曰我聞經言犯一吉羅歷一中劫入於地獄可信又聞經說一稱阿彌陀佛滅八十億劫生死重罪則未之信人難云何故生大邪見俱是佛言急須念佛久則三昧現前乃於國清寺兜率臺上晝夜精勤念佛忽預辭道俗云生西方去令親識爲吾設齋終日於中夜無疾而化時有金色光明來迎照數百里江上船中謂言天曉遲久方明始知智之往生矣

唐京兆禪定寺慧悟傳

釋慧悟未詳氏族隱太白山中持誦華嚴經服餌松

术。忽於一時。見一居士來云相請。居士騰身入空。令悟於衣襟中坐。攝以飛行。至一道場。見五百異僧翔空而至。悟奄就末行。居士語曰。師受持華嚴是佛境界。何得於小聖下坐。遂卻引於半千人之上。齋訖。居士曰。本所齋意在師一人。雖有五百羅漢來食。皆臨時相請耳。齋訖遂送還本處。有如夢覺。卽高宗永徽年中也。

唐京兆大慈恩寺明慧傳

釋明慧。不知何許人也。簡默恭已。約志鐲明。耐乎寒餒。誓求大乘。精進之鎧介躬。睡眠之魔退跡。是以初

中後夜。念誦經行。時玄奘三藏。在京兆北坊部玉華宮翻大般若經畢。麟德元年示滅。其夜子時。慧旋遶佛堂。忽見北方有白虹四道。從北亘南橫跨東井直勢貫慈恩塔院。歷歷分明。慧心怪焉。即自念曰。昔如來滅度。白虹十二道。從西貫於太微。於是有雙林之滅。今有此相。將非玉華法師有無常事邪。申旦向眾述其所見。眾咸怪之。至九日凶問至京。正符所見。慧彌增篤勵。老而無懈。未知終所。

唐太原府崇福寺慧警傳

釋慧警。姓張氏。祁人也。少而聰悟。襁褓能言。二親鞠

愛。鄰黨號爲奇童。屬新譯大雲經。經中有懸記女主之文。天后感斯聖莇。酷重此經。誓方三歲。有教其誦通。其含嚼紆鬱。調致天然也。遂徹九重。乃詔諷之。帝大悅。撫其頂。敕授紫袈裟一副。後因出家。氣貌剛介。學處堅固。充本寺上座。拯頓頹綱。人皆畏憚。或於街陌見二衆失儀。片招譏醜。必議懲誡。斷無寬理。後修禪法虛室生白。終時已八十餘齡矣。九子母院有遺影。并賜紫衣存焉。

唐太原府崇福寺崇政傳

釋崇政。俟姓本府人也。幼齡敏達固願出家。誦經通

一千餘紙。耆宿歎賞。謂之爲經藏焉。神氣沈約。儀容整麗。秀眉廣目挺志高奇。雖通羣籍。所精者俱舍論。相國王公縉。躬請政宣講。於時談叢發秀。美曲流音。屬聽無厭。雖移辰歷晷。謂如食頃焉。其剖判尤長。無得形似矣。代宗皇帝下詔。徵爲章信寺大德。稱疾不赴。終於本院。春秋五十八云。

唐太原府崇福寺思睿傳

釋思睿。姓王氏。太原人也。夙通禪理。復貫律宗。慈悲仁讓。忤無慍容。睿素嬰羸瘵。乃立志法筵。專祈藥上。恪勤不懈。尋見感徵。忽心力勇銳。辯猶缾注。因誦十

輪經。日徹數紙。翌日倍之。後又倍之。自爾智刃不可當矣。開元中。杖錫嵩少問道。時義福禪師禪林密緻。造難其人。一言相入。若石投水。既飲甘露五載而還。趺坐居定。日不解膝。遠邇擊問。求其玄理如堵牆焉。春秋六十六。卒於所住院。

系曰。誦經不貴多。要在神解。慧警三歲通大雲經。差爲奇俊。崇政終通千紙。得力在乎不奉詔。赴章信新寺。睿公諷徹十輪。後咨禪道。故經偈云。雖誦千章。不如一句者。如渡溪杖策。到岸必捨焉。

唐上都青龍寺法朗傳

釋法朗。姑蘇人也。稟質溫潤。約心堅確。誦觀音明呪神效屢彰。京闕觀光人皆知重。龍朔二年。城陽公主有疾沈篤。尚藥供治無所不至。公主乃高宗大帝同母妹也。友愛殊厚。降杜如晦子荷。荷死再行薛瓘。既疾綿困。有告言朗能持祕呪理病多瘳。及召朗至。設壇持誦。信宿而安。賞賚豐渥。其錢帛珍寶。朗迴爲對面施。公主奏請改寺額曰觀音寺以居之。此寺本隋靈感寺。開皇三年置。文帝移都多掘城中陵園冢墓。徙葬郊野。而置此寺。至唐武德四年廢。至此更題額。朗尋終於此寺焉。

唐河東僧衒傳 啓芳 圓果

釋僧衒。并州人也。本學該通。解行相副。年九十六。遇道綽禪師著安樂集。講觀經。始迴心念佛。恐壽將終。日夜禮佛一千拜。念彌陀佛八百萬徧。於五年間一心無怠。大漸告弟子曰。阿彌陀佛來授我香衣。觀音勢至行列在前。化佛徧滿虛空。從此西去純是淨土。言訖而終。時有啓芳法師圓果法師。於藍田縣悟眞寺。一夏結契念阿彌陀佛。共折一楊枝於觀音手中。誓曰。若得生佛土者。願七日不萎。至期鮮翠也。又夢在大池內。東面有大寶帳。乃飛入其中。見僧云。但專

念佛並生此也。又見觀音垂脚而坐。啓芳奉足頂戴。見一池蓮華彌陀佛從西而來。芳問佛曰。閻浮衆生依經念佛得生此否。佛言勿疑。定生我國也。且見極樂世界平坦如鑑。娑婆世界純是山川。音樂寶帳直西而去。有一僧名法藏。御一大車來迎。芳見自身坐百寶蓮華成等正覺。釋迦牟尼佛與文殊讚法華經。復見三道寶階。向西直往。第一道階上並是白衣。第二階有道俗相參。第三階唯有僧也。云皆是念佛人往生矣。芳果二師躬云已見云。

唐荊州白馬寺玄奘傳

釋玄奘江陵人也。通大小乘學。尤明法華正典。別是命家。自五十載中。日誦七遍。嘗因淨室焚香。感天人來傾聽。齋講之時。徵祥合沓。與道俊同被召。在京二載。景龍三年二月八日。孝和帝於林光殿解齋。時諸學士同觀盛集。奘等告乞還鄉。詔賜御詩。諸學士大僚奉和。中書令李嶠詩云。三乘歸淨域。萬騎餞通莊。就日離亭近。彌天別路長。荊南旋杖鉢。渭北限津梁。何日紆眞果。重來入帝鄉。中書舍人李乂云。初日承歸旨。秋風起贈言。漢珠留道味。江璧返眞源。地出南關遠。天迴北斗尊。寧知一柱觀。卻啓四禪門。更有諸

公詩送。此不殫錄。奘歸鄉終本寺焉。

唐成都府靈池縣蘭若洪正傳 守賢

釋洪正。俗姓常氏。未詳何許人也居於岷蜀閒蘭若。往因有疾。所苦沈緜。從復平寧。發誓恆誦金剛般若經。日以二十過爲準。精持靡曠。時鄰僧守賢夜坐。見二鬼使手操文牒。私相謂曰。取攝僧洪正。一使曰。爲其默念般若。傍有大奇荷護。無計近得。又患責限遲延。今別得計。見有直府東門者姓常。又與僧同名。復曾爲僧來。共你攝去。以塞違殿也。守賢聞之驚異。且志其事。明日密問門子。常洪正已死。守賢先持彌陀

經後改業焉。洪正後不測其終。

系曰。寧有同名異實者。可互死耶。業不可移。此可移也。與其俗巫畫肖已形。言可以代衰厄同也。通曰。琰摩王或是菩薩。以同名善者則捨。不善者攝之。此或是罪霜倏晞。正增年壽。故得捨旃。又其惡器方滿。復當終期。故斯取也。苟以互實而取者。行教化焉。捨斯之外。非常理所能知也已。

唐沙門志玄傳

釋志玄者。河朔人也。攻五天禁呪。身衣枲麻布耳。行歷州邑。不居城市寺宇。唯宿郊野林薄。玄有意尋訪

名迹。至絳州。夜泊墓林中。其夜月色如晝。見一狐從林下將髑髏置之於首。搖之落者不顧。不落者戴之。更取芳草隨葉遮蔽其身。逡巡成一嬌嬈女子。渾身服素練。立於道左。微聞東北上有鞍馬行聲。女子哀泣悲不自勝。少選乘馬郎遇之。下馬問之曰。娘子野外深更號咷。何至於此耶。女子掩淚紿之曰。賤妾家在易水。前年為父母娉與此土張氏為婦。不幸夫壻去載夭亡。家事淪薄。無所依給。二親堂上。豈知妾如此孤苦乎。有一於此痛割心腑。不覺哀而慟矣。妾思歸寧其可得乎。郎君何怪問之。乘馬郎曰。將謂娘子

哀怨別事。若願還鄉。某是易定軍行。爲差使迴還易水。娘子可乘其驪乘。女子乃收淚感謝。方欲攀踏次。玄從墓林出曰。君子此女子非人也。狐化也。彼曰。僧家豈以此相誣。莫別欲圖之乎。玄曰。君不信可小住吾當與君變女子本形。玄乃振錫誦胡語數聲。其女子還爲狐走。而髑髏草蔽其身。乘馬郎叩頭悔過。非師之救。幾隨妖死。玄凡救物行慈。皆此類也。

唐鳳翔府開元寺元皎傳

釋元皎。靈武人也。有志操。與眾不羣。以持明爲已務。天寶末。玄宗幸蜀。肅皇於靈武訓兵。計剋復京師。爲

物議攸同。請帝卽位。改元至德。及二年返轅指扶風。帝素憑釋氏。擇淸尙僧首途。若祓除然。北土西河所推。皎應其選。召入受敕旨。隨駕仗內赴京。尋敕令皎向前發至於鳳翔。於開元寺置御藥師道場。更擇三七僧六時行道。然燈歌唄讚念持經。無敢言疲。精潔可量也。忽於法會內生一叢李樹。有四十九莖。具事奏聞。宣內使驗實。帝大驚喜曰。此大瑞應。四月十八日。檢校御藥師道場念誦僧元皎等表賀。荅敕曰。瑞李繁滋國之興兆。生在伽藍之內。足知覺樹之榮。感此殊祥與師同慶。皎之持誦功能通感。率多此類。加

署內供奉焉。

唐京師千福寺楚金傳

釋楚金。程氏之子。本廣平郡。今爲京兆之盩厔人也。母高氏。夜夢諸佛因而妊焉。生實法王之子也。行素顏玉神和氣淸。七歲諷法華。十八通其義。三十構塔曰多寶。四十入帝夢於九重。玄宗覩法名下見金字。詰朝使問罔不有乎。於時聲騰京輦。遂慕人構塔。累級而成。有同反掌。嘗於翠微悟眞捫蘿靈趾。乃曰。此吾棲遁之所。遂奏兩寺各建一塔。咸以多寶爲名。此外吟詠妙經。六千餘徧。寶樹之下髣髴見於分身。靈

山之中依俙覩於三變。心無所得舌流甘露。瑞鳥金碧棲於手中。天樂清泠奏於空際。凡諸休應皆不有之。乃曰法象王之法駕。迴人主之宸睠。承明三入。揚法六宮。后妃長跪於御筵。天華分散而不著。明皇題額。肅宗賜旛。豈榮冠於一時。亦庶幾於佛在也。以乾元二年七月七日子時右脇示滅焉。薪盡火滅雪顏如在。昭乎上生於安養之國矣。春秋六十二。法臘三十七。天子憫焉。中使弔焉。敕驃騎大將軍朱光暉監護。卽以其法葬於城西龍首原法華蘭若塔之。初金髻年寫法華經。不衣縑繒。寒如艾納而已。弟子慧空

法岸浩然。皆隨象王之子也。紫閣峯草堂寺飛錫碑文。吳通微書。至貞元十三年四月十三日。左街功德使開府邠國公竇文場奏。千福寺先師楚金是臣和尙。於天寶初爲國建多寶塔。置法華道場經今六十餘祀。僧等六時禮念。經聲不斷。以歷四朝。未蒙旌德勅謚大圓禪師矣。

唐台州湧泉寺懷玉傳

釋懷玉。姓高。丹丘人也。執持律法名節峭然。一食長坐蚤虱恣生。唯一布衣行懺悔之法。課其一日念彌陀佛五萬口。通誦彌陀經三十萬卷。至天寶元年六

月九日。俄見西方聖像數若恆沙。有一人擎白銀臺從窗而入。玉云我合得金臺銀臺卻出。玉倍虔志。後空聲報云。頭上已有光暈矣。請跏趺結彌陀佛印。時佛光充室。玉手約人退曰。莫觸此光明。至十三日丑時。再有白毫光現。聖眾滿空。玉云。若聞異香我報將盡。弟子慧命問師今往何剎。玉以偈云。清淨皎潔無塵垢。蓮華化生為父母。我修道來經十劫。出示閻浮厭眾苦。一生苦行超十劫。永離娑婆歸淨土。玉說偈已。香氣盈空。海眾徧滿。見阿彌陀佛觀音勢至身紫金色。共御金剛臺來迎。玉含笑而終。肉身現在。後有

讚云。我師一念登初地。佛國笙歌兩度來。唯有門前古槐樹。枝低只爲挂銀臺。一云是台州刺史段懷然詩也。

唐兗州泰嶽大行傳

釋大行。齊州人也。後入泰山。結草爲衣採木而食。行法華三昧。感普賢現身。行自歎曰。命且無常必歸磨滅。未知來世何處受生。遂入藏內信手探經。乃獲西方聖教。遂專心思念阿彌陀佛。三七日間。於半夜時。忽覩瑠璃地心眼洞明。見十方佛猶如明鑑中像。後時詔行入內宮。寢於御殿。敕賜號常精進菩薩受開

國公。乃示微疾右脇而終。葬後開棺。見儀貌如生。異香芬郁焉。

唐洛陽廣愛寺亡名傳

釋亡名。滎陽人也。居止洛中廣愛寺。以精習毗尼愼防戒法。避其譏醜罕有缺然。上元中東歸寧省。路及滎陽。道宿於逆旅。方解囊脫屨。欲漉水盥塵。次有僧至。頗見貌剛而卒略。與律師並房安置。其後到僧。謂主人曰。貧道遠來疲頓餧乏。主人有美酒酤滿罌粱。肉買半肩。物至酬直。無至遲也。主人遽依請辦。僧飲啖之。都無子遺。其律師呵之曰。身披法服。對俗士恣

行飲啖。不知慚赧。其僧不荅。初夜索水盥漱。端身趺坐。緩發梵音誦華嚴經。初舉題目。次言如是我聞已下。其僧口角兩發金色光。聞者垂泣。見者歎嗟。律師亦生羨慕。竊自念言。彼酒肉僧。乃能誦斯大經。比至三更猶聞誦經聲聲不絕。四帙欲滿。口中光明轉更增熾。徧於庭宇。透於窗隙。照明兩房。律師初不知是光。而云彼客何不息燈。損主人油燼。律師因起如廁。方窺見金色光明。自僧之口兩角而出。誦至五帙已上。其光漸收。卻入僧口。夜將五更誦終六帙。僧乃卻臥。須臾天明。律師涕泣而來。五體投地求哀懺過輕

謗賢聖之罪。律師喜遇異人。後加勤苦。卒成高名。莫知終地。

唐成都府雄俊傳

釋雄俊。俗姓周。成都人也。善講說。無戒行。所受檀信非法而用。且多狡詐。唯事疎狂。又經反初服。入軍壘。而因逃難還入緇行。大曆中暴亡入冥。見王者訶責畢。引入獄去。俊抗聲大呼曰。雄俊儻入地獄。三世諸佛卽成妄語矣。曾讀觀經。下品下生者。造五逆罪。臨終十念尚得往生。俊雖造罪不犯五逆。若論念佛莫知其數。佛語若有可信。暴死卻合得迴。與雄俊傳語

云。若見城中道俗告之我已得往生西方。言畢承寶臺直西而去。

系曰。一念憶識自身稱佛名不少。垂入獄而還返者。以强善心而轉弱惡故。是故行人須知口誦。莫如心持。往生淺力當如是學也。俊語流出民閒。必死者重蘇。傳此語也。

唐吉州龍興寺三刀法師傳

釋三刀法師者。本姓曹。廬陵人也。天然之性。嗜於蔬食。羈貫成童志願出家。於時自江以西。從安史之亂。南方不寧。多事土扶故强兼弱兵革未休。大曆七年

十一月。廣州呂大夫被翻城。奉洪州路嗣恭。牒吉州刺史劉寔徵兵三千人。同收番禺。法師舊名伯連。其爲人也。强渥而貌惡。且心循良。恆持誦金剛經。以筒盛經佩之於身。誓不婚娶。然不揚此善於他。惟密行愈至。無何被括爲軍。呈閱之時。又選充行營小將。非其所好。遂亡命焉。時徵兵頗急。牒諸處要害捕逐。於本州洋口擒送劉寔。令於朱木橋處死。三下刃俱折。劉怪問之。遂言素志捨家恆持經法。如斯怯懦恐衂軍威。是以亡耳。問經何在。曰被獲時遺墜。遂令搜取。果數百步外得之。竹筒有刃痕而幾絕。劉拱手稱歎

久之。乃縱其爲僧。奏聞敕下本道。號三刀法師。配本郡龍興寺。後加精進。卒於住所。

唐湖州法華寺大光傳

釋大光。俗姓唐氏。生於邑之安吉也。母梅氏寄孕而夢協靈祥。在娠乃惡葷臭焉。旣誕能言不爲戲弄。未齔之歲。思求佛乘矣。願念法華。三月通貫。經聲一發。頑鄙革心。及遂出家而尋登戒。西遊京邑。朝見肅宗。帝召對禁中。拱而歎曰。昔夢吳僧。口持大乘五光隨發。音容宛若。適朕願兮。因賜名大光。屬帝降誕節。齋於定國寺。因賜墨詔。許天下名寺意往者住持。令中

官趙溫。送於千福寺住持經道場。其誦經作吳音遼遼。通於聖聽。帝甚異其事。令中官而宣諭焉。後居藍田精舍。先期而寺僧夢天童來降曰。大光經聲通於有頂。光一日宴坐。自見神手從天而下。撫其心。乃憶先達抱玉大師。嘗誌斯言。令高其法音。當有神之輔翼。又別夕夢神僧乳見於心。命光口吮。自爾功力顯暢。形神不勞。又尋山探幽。偶墜窮谷龍泉莫測。淪溺其閟。心靈了然。都無惑亂。因思本經多寶塔爲誠。願持此支品十萬遍。恍然奮身脫泉。若有神捧焉。後詔住資聖寺。此寺趙國公長孫無忌宅。龍朔二年爲文

德皇后追福造。長安七年遭火蕩盡。唯於灰中得數部經。不損一字。以事奏聞。百姓捨施數日之間已盈鉅萬。遂再造其寺。光覽此經倍加精進。後以偏感。有親在吳。未荅慈力。表乞歸省養。詔旨未允。遂生有妄之疾。策蹇強力將投於淵。驢伏不前。羣烏拂頂。心既曉覺疾亦隨瘳。乃以經頂荷行道。忽有詔許還。既止烏程構營寶塔。日持華偈成報往願焉。永泰元年。浙西廉使韋元甫。表請光為六郡別敕道場持念之首。大曆癸丑歲。顏魯公眞卿領郡。相國李紳父為烏程宰。紳未朞歲。乳病暴作。而不啼不鑒者七辰。召光至。

命乳母洗滌焚香。乃朗諷經分別功德品。遂超席而坐。拱手開眸。光授飲杯水。令强乳哺之。疾乃徐愈。光笑而謂曰。汝何願返之遄速乎。因以光名易紳小字。貞元中。紳重遊雲上。泊舟之次。光早遲迎於溪側。而笑言戲撫之。若稚孺焉。後紳刺於吳興。飲醉於館。光引宿於道場。夜分將醒。白光滿室。朗然若晝。往覘光公宴坐。梵音方作。光起面門。如開毫相。經音向息。光色隨斂。紳歸京相辭。光曰。汝得徑山之言。吾則無以爲諭。行矣自愛。去留有時。他日位處廟堂。以教法爲外護乎。永貞元年十二月黑月既夕。示滅於持經道

場。獸嗥鳥墜山木驚振。異香芬馥信宿不消。刺史顔
防深愴悼之。光一納四十歲。無浣濯而戒香鬱然。一
飯七十載徵驗絕多。故相李公紳。素於空門寡信。頗
規僧過。而敦重光公。自著碑題云。壘詔持經大德神
異碑銘。布衣楊夔書云。

唐荊州天崇寺智燈傳

釋智燈。不知何許人也。矜莊已行。嚴厲時中。守護戒
科。恆持金剛般若。勤不知倦。貞元中遇疾而死。弟子
啓手猶熱。不即入木。經七日還蘇云。初見冥中若王
者。以念經故合掌降階。因問訊曰。更容上人十年在

世。勉出生死。因問人閻眾僧。中後食薏苡仁爲藥食。還是已否。曰此大違本教。燈報云。律中有正非正開遮之條如何。王曰。此乃後人加之。非佛意也。遠近聞之。渚宮僧至有中後無有飲水者。

系曰。小乘尚開食五淨物。薏苡非五穀正食也。疑其冥官因機垂誡。嫌於時比丘太慢戒法。故此嚴警開制。實諸佛常法也。非後人之加釀焉。

高僧傳三集卷第二十四終

音釋

焜煌 焜胡本切煌胡光切焜煌光燿也　餧 奴罪切飢也　襁褓 襁居兩切褓博抱切

𧝬祢小兒繃也儞女氏切汝也枲胥里切麻有子曰枲艿音仍舊草不芟新草又生曰艿

給徒亥切詒詐也轅于元切輈也祓敷勿切禳除也盩張流切盩厔厔職日切盩厔

縣名睠音眷顧也縑古廉切絹也暈王問切霅直甲切覘敕廉切闚視也薏

薏於記切苡余止切薏苡草名

高僧傳三集卷第二十五

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

讀誦篇第八之二 正傳二十一人附見三人

唐并州石壁寺明度傳

釋明度。未知何許人也。經論步學。三業恪勤。誦金剛般若。資爲淨分。慈濟爲心。迨貞觀末。有鴿巢於屋楹。乳養二雛。度每以餘粥就窠哺之。復呪之曰。乘我經力羽翼速成。忽早學飛墮地偕殞。度乃瘞之。旬餘夢二小兒曰。兒等本受卵生小類。蒙上人爲養育。誦持

迴向。今轉生人道。距此寺東十里閒。某家是也。度默誌之。至十月滿往訪此家。男婦果孿生二子。入視之數日。遂呼曰鴿兒。一時迴頭應諾。歲餘能言。皆得成長。度未知終所。

唐梓州慧義寺清虛傳

釋清虛。姓唐氏。梓州人也。立性剛決桀黠難防。忽迴心長誦金剛般若。三業偕齊無有懈怠。嘗於山林持諷。有七鹿馴擾若傾聽焉。聲息而去。又鄰居失火。連甍灰燼。唯虛之屋。颷燄飛過略無焦灼。長安二年。獨遊藍田悟真寺上方北院。舊無井泉。人力不及。遠取

於澗挈缾荷甕運致極勞時華嚴大師法藏聞虛持
經靈驗乃請祈泉卽入彌勒閣內焚香經聲達旦者
三忽心中似見三玉女在閣西北山腹以刀子剜地
隨便有水虛熟記其處遂趨起掘之果獲甘泉用之
不竭四年從少林寺坐夏山頂有一佛室甚寬敞人
無敢到者云鬼神居宅焉嘗有律師恃其戒行夜往
念律見一巨人以矛刺之狼狽下山逡巡氣絶又持
火頭金剛呪僧時所宗重衆謂之曰君呪力無雙能
宿彼否曰斯焉足懼於是賫香火入坐持呪俄而神
出以手擘足投之澗下七日不語精神昏倒虛聞之

曰下趣鬼物敢爾。卽往彼如常誦經。夜聞堂東有聲甚厲。卽念十一面觀音呪。又聞堂中似有兩牛鬪。佛像皆振。呪旣亡效。還持本經一契。帖然相次影響皆絶。自此居者無患。神遂移去。神龍二年。準詔入內祈雨。絶二七日雪降。中宗以爲未濟時望。令就寺更祈。請卽於佛殿內精禱。并煉一指。纔及一宵雨周千里。指復如舊。纔遇大水寺屋皆墊溺。其院無苦。若無澇沒。凡諸異驗皆如此也

唐睦州烏龍山淨土道場少康傳

釋少康。俗姓周。縉雲仙都山人也。母羅氏。因夢遊鼎

湖峯得玉女手捧青蓮。授曰。此華吉祥寄於汝所。後生貴子切當保惜。及生康之日。青光滿室香似芙蕖。迨綳裓之年。眼碧脣朱齒得佛之一相。恆端坐含笑。時鄉中善相人也。目之此子將相之才。不語吾弗知也。年甫七歲。抱入靈山寺中。佛生日禮聖容。母問康曰識否。忽發言云。釋迦牟尼佛。聞皆怪之。葢生來不言語也。由是父母捨於出家。年十有五。所誦之經已終五部。於越州嘉祥寺受戒。便就伊寺學毗尼。五夏之後。往上元龍興寺。聽華嚴經瑜伽論。貞元初。至於洛京白馬寺殿見物放光。遂探取爲何經法。乃善導

行西方化導文也。康見歡喜。呪之曰。我若與淨土有緣。惟此軸文斯光再現。所誓纔終果重閃爍。中有化佛菩薩無筭。遂之長安善導影堂內乞願。見善導眞像化爲佛身。謂康曰。汝依吾施設。利樂衆生同生安養。康如有所證。南至江陵果願寺。遇一法師謂康曰。汝欲化人。徑往新定。緣在於彼。言訖不見。止有香光望西而去。洎到睦郡入城乞食。得錢誘掖小兒能念阿彌陀佛一聲。卽付一錢。後經月餘。孩孺螘慕。念佛多者卽給錢。如是一年。凡男女見康則云阿彌陀佛。遂於烏龍山建淨土道場。築壇三級。聚人午夜行道。

唱讚二十四契稱揚淨邦每遇齋日雲集所化三千許人登座令男女弟子望康面門卽高聲唱阿彌陀佛佛從口出連誦十聲十佛若連珠狀告曰汝見佛身卽得往生以貞元二十一年十月示衆囑累止勸急修淨土言畢跏趺身放光明而逝天色斗變狂風四起百鳥悲鳴烏龍山也一時變白今墳塔存於州東臺子巖歲久唯餘方石石傍之土相傳療疾州民凡嬰衆病悉焚香取土隨服多差石之四隅若車轍焉漢乾祐三年天台山德韶禪師重建其塔至今高敞時號後善導焉

系曰。康所述偈讚。皆附會鄭衛之聲。變體而作。非哀非樂。不怨不怒。得處中曲韻。譬猶善醫。以餳密塗逆口之藥。誘嬰兒之入口耳。苟非大權入假。何能運此方便度無極者乎。唱佛佛形從口而出。善導同此作佛事。故非小緣哉。

唐江州開元寺法正傳 會宗

釋法正。不知何許人也。寬曠其懷。愼修厥行。司辰於三業。御史於六根。以其日諷金剛般若三七過。執持恭恪。罔或云懈。長慶初。得疾暴終。云倏至幽冥。引見王者。問曰。師生平藝何福田。獲何善果。正以誦經爲

對。王乃揖上殿。令登繡座。請誦七通。王以下侍衛。靡不合掌。階下拷掠搒擊論愬。寂若無聲。念畢後遣一人引正。令還人間。王降階揖送云。上人更得三十年在世。勿廢誦持。隨吏行數里。至一巨阬。俾正俯窺。爲吏推墮若隕空焉。颯然蘇起。初正死唯面不寒。起述其事。變心遷善者不一。正後年暨八十餘。卒於住寺。

次荆州功安縣釋會宗。俗姓蔡。初泛爾爲僧。別無他技。忽經中蠱病乃骨立。因苦發心。志誦金剛般若經以待盡爾。至五十過。夢有人令開口。喉中引出髮十餘莖。其夜又有夢。吐蟥長一寸。月餘因此遂愈。當長

慶初也。荊山僧行覩見其事。宗不測終所。

唐京兆大興善寺守素傳

釋守素者。立性高邁。與羣不同。居京興善寺。恆以誦持爲急務。其院幽僻。庭有青桐四株。皆素之手植。元和中卿相多遊此院。青桐至夏中無何發汗。頗汙人衣如輠脂焉。而不可浣。時相國鄭公絪嘗與丞郎數人避暑。且惡其滴瀝。謂素曰。弟子爲師伐此樹。各植一松可乎。及暮素戲呪之曰。我種汝二十餘年。汝以汗之淋瀝。爲人所惡。同惡木之不可休其下也。來歲若然。我必薪之。自爾絕蹤矣。素誓不出院。誦法華經

三萬七千部。夜恆有狢子馴擾來聽經。齋時則烏鵲就掌取食。他僧以食誘。羣羽皆驚噪而逝。長慶初有僧玄幽題此院云。三萬蓮經三十春。半生不踏院門塵。當時以爲佳句也。素之終代。罔得詳焉。

系曰。刺漆樹者。恆患其少滴。愛故難求。斬䰟樹者。患其多辛。惡之易得。嗟爾青桐發汗。世所罕聞。及乎素公訑呵。明年絕跡。豈有出家弟子。不如其無情樹木乎。既不能爲漆與物。隔其汙。爲䰟與食。加其味乎。苟認師友之彈呵。取令完淨。傳曰。過則勿憚改。本教則悔罪清淨。如本無異。思之。

唐幽州華嚴和尚傳

釋華嚴和尚不知名氏居在幽州城北恆持華嚴經以為淨業時號之全取經題呼召耳其所誦時一城皆聞之如在庭廡之下萬歲通天年中韓國公張仁愿之為幽州都督也夜聞經聲品次歷歷然及爾晨興謂夫人曰昨宵城北道人諷誦若在衙署前也還聞已否夫人曰是何地遠可得聞乎張君曰如其不信可各遣小豎走馬往覆之果無差謬張君請召入城及相見謂張君曰有願胡不報乎荅曰現造袈裟五百緣布施羅漢去華嚴曰勿去餘處但送往州西

馬鞍山竹林寺內施僧。及遣使賫香衣物。登佛龕山已去。覓竹林寺且無蹤跡。如是深入。陟高山。見一翁問之曰。且隨吾來。倏覩雲開寺現。景物非凡世所有。入寺散袈裟畢。而少二人。彼老宿曰。可齋還二分。一與張仁愿。一與華嚴和尚。自此方知華嚴和尚。是竹林聖寺中來。使留一宿。出已經年。行化既久。及終坐亡。肉身不萎敗。范陽之人多往乞願。時有徵應。塔近因兵革而廢矣。

系曰。一口宣誦。何能入遠近人人耳耶。通曰。近則若願持經善法力故。遠則一音演說。隨類聞解。其人是

聖寺員位。斷可知矣

唐河中府栖梯山文照傳

釋文照。不知何許人也。本敦朴遲訥之人耳。然見佛像則悅懌。一旦詣栖梯寺禮曇延法師畫影出家。專念諸經。罔知詮顯。常憤受性昏濁。忽若假寐。見曇延法師。身長一丈目光四射。謂照曰。爾所欲者。吾安能致之。吾有聰明經一卷。求之於彼。必謹而持。取感應若俯拾地芥耳。卽袖中出以授之。則金剛般若也。登卽執讀七過。而便驚寤。經猶在目。然後念通無滯。如久習焉。其喉舌閑曲折浮沈。尋變入節非常調也。自

此聰敏日新。辯給在口。時謂爲觀音附麗於厥躬也。且曰。我師是周隋國師。凡所纂集義疏。必乘夢寐而神授。我無愧爲資矣。

唐陝府法照傳

釋法照。不知何許人也。立行多輕率。遊方不恆。長慶元年。入逆旅避雨。逡巡轉甚泥淖。過中時。乞食不得。乃咄遣童子。買彘肉煮夾胡餅數枚。麤食略盡。且無恥愧。旁若無人。客皆詬罵。少年有欲毆者。照殊不荅。至夜念金剛經。本無脂燭。一室盡明。異香充滿。凡二十一客皆來禮拜謝過。各施衣物。照踞坐若無所覩。

後不知終所。

唐蘄州廣濟縣清著禪院慧普傳

釋慧普。姓宋。本郡蘄水人也。性地踈朗。敏利桀然。旣奉尸羅冰雪任操。元和十二年。樂廣濟山秀地靈。願棲於此。始謀誦大涅槃經。歷稔彌年。卒通四十二卷。聞者憮然曰。四袠大經。若爲溫習。非揣量而可庶幾乎。或疑其妄言徹部。有亂次舉品題以試驗之。且無澀滯。少遼緩之。無不弭伏。普亦不戒意。躬刀耕火種趣足而已。冉服布裘度其伏臘。日夜經聲不絕。如是涉三十載。邑人學者莫不推重。增修院宇。以大中三

年冬無疾集眾告違。跏趺坐終。儼若凝思。弟子以香泥纏飾。遷於山椒塔中。號涅槃焉。於今香火不絕。

唐今東京客僧傳

亡名。長慶中自遠而至。肰輒麤暴。見寺中淨人。咄曰。與吾將錢沽酒。寺僧見之。怒其勿遮戒檢辱我僧坊。其何以堪。遂奪其鉼。擊寺外栢樹。鉼則鏗然已碎。其酒凝滯不流。著樹如綠玉焉。搖之不散。嗅之無臭。寺僧驚怪顧客何爲。客曰。某常持金剛般若。須預飲此物一杯。則諷吟瀏亮。率以爲常。非此不可。上人勿怪。寺僧遲迴之際。愀然其容。將器就樹盛之。其酒盡落

器中。略無孑遺。觀者如堵。奄然流啜。斯須器窳而酣暢。不知其僧往復何所。

唐上都大溫國寺靈幽傳

釋靈幽。不知何許人也。僻靜渲直。誦習惟勤。偶疾暴終。杳歸冥府。引之見王。問修何業。荅曰。貧道素持金剛般若已有年矣。王合掌屢稱善哉。俾令諷誦。幽吮脣播舌。章段分明。念畢。王曰。未盡善矣。何耶。勘少一節文。何貫華之線斷乎。師壽命雖盡。且放還人間十年。要勸一切人受持斯典。如其真本。即在濠州鍾離寺石碑上。如是已經七日而蘇。幽遂奏。奉敕令寫此

經眞本添其句讀在無法可說是名說法之後是也。系曰。春秋夏五不敢輕加。佛教宜然無妄釀矣。通曰。靈幽獲鍾離寺石經。符合無苦。如道明所添糅使人疑豫。必招詐僞。率易改張。稱有冥告誡之哉。

唐荊州法性寺惟恭傳 靈䴙

釋惟恭。不詳何許人也。少孺出俗於法性寺。好尙偪下。多狎非法之友。雖乖僧行。猶勤持誦金剛般若。罕離脣齒。酒徒博侶交集門庭。虛誑云爲曾無廉恥。後遇病且死。同寺有靈䴙。其跡相類。號爲一寺二害也。䴙偶出去寺一里。所逢六七人。少年甚都。衣服鮮潔。

各執樂器。如龜茲部。問靈歸曰。惟恭上人何在。歸卽語其處。疑其寺行香樂佛也。及曉迴入寺。聞鐘聲云恭卒。所見者乃天樂耳。蓋承經力必生淨剎。亦以其跡勉靈歸也。歸感悟折節。緇門崇重。終成高邁焉。

唐明州德潤寺遂端傳

釋遂端。姓張。不知何從而來德潤寺求師。其爲人也。質直清粹。不妄交遊。師授法華經。誦猶宿構。人皆駭歎。至乎老齒。勤而無懈。十二時閒恆諷不輟。咸通二年忽結跏趺坐而化。須臾口中出靑色蓮華七莖。遠近奔走皆至觀禮。邑人同心造龕。窆於東山之下。二

十餘年。墳塋屢屢光發。後開視之。形質如生。眾迎還寺。漆紵飾之。今號眞身院存焉。伊寺者。吳太子太傅都鄉侯闞澤書堂。後捨爲伽藍。其題額取澤字也。今普濟寺是也

系曰。端終口出優曇鉢華。是乎。聞諸輪王出世。海中道上方生是華。今像末豈有是邪。通曰。爲感其人而應。則不可以時拘也。譬猶麟非中國之物。感明王而至同也。

唐越州諸暨保壽院神智傳

釋神智。婺州義烏人也。俗姓力。力氏之先。黃帝臣牧

之後漢有曾郡相力歸因官居兗遂爲曾人也祖考皆田畯而以朴素相沿智少有貞操懇樂捨家就雲門寺惟孝爲師年十二一食斷中持大悲心呪應法登戒峻勵恪勤俄屬會昌滅法智形服雖殊誓重爲僧磨不磷而涅不緇於時見矣大中初年復道巡遊曁陽考於禪室且曰營廷之魚潛於藪澤宜哉此處吾之藪澤也恆呪水杯以救百疾飲之多差百姓相率日給無算號大悲和尚焉大中中入京兆時昇平相國裴公休預夢智來迨平相見欣然相國女卽鬼神所被智持呪七日平復遂奏請院額曰大中聖壽

仍賜左神策軍鐘一口。天后繡幢藏經五千卷。裴君爲書殿額。智以光啓丙午歲十二月終於東白山。春秋六十八。法臘四十八。遷座歸暨陽南山入塔焉。

梁揚州禪智寺從審傳

釋從審。不詳氏族。幼入江都禪智寺捨家。誦經數萬餘言。其寺卽隋煬帝之故宮也。咸通五年。受具戒於燕臺奉福寺。律席經筵徧知嘗染。後併三衣成五納。諸名山勝槩無不遊覽。末歸淮甸推爲僧首。五六年閒。一皆嚴肅。然恆誦淨名經。未懈日計。以貞明二年三月十八日構疾。迨十九日禺中微息而終。顏貌如

常。荼毗獲舍利三十粒。堅明通鍛無耗。疊石爲墳。銘
源沙門靈護述墳銘云。

梁溫州大雲寺鴻楚傳

釋鴻楚。字方外。姓唐氏。永嘉人也。生而符彩。且異羣
兒。及甫髫齡器度宏曠。楚之外昆弟。皆出俗越之龍
宮伽藍。遂祈二親亦願隨往。網疎魚脫籠揭鶴飛。杜
若殖於蘭洲。新繒染於絳色。互相切直誦習彌通。年
二十三方升上品無作。及迴本郡。時州將朱褒知其
名節。欽挹愈勤。唐大順中。以城南有廢大雲寺荒墟。
表聞昭宗。欲重締構。帝俞其請。於是百工俱作。楚躬

主之施利程功不僣於素而講經禮像無相奪倫武肅王錢氏乾化初年於杭州龍興寺開度戒壇召楚足臨壇員數因奏薦梁太祖賜紫衣并號固讓弗聽終不披著自言涼德何稱法門命數之服時詩人鄭說南遊訪鴻靜法師邂逅與楚會體知高行杼詩贈楚云架上紫衣閑不著案頭金字坐長看楚寬慈人未嘗見其愠色神氣清爽厥頤豐下且皤其腹目不邪視顧必迴身世俗之言不輕掉舌所講法華經計五十許座一日楚之講堂中忽生蓮華重柎複葉香氣芬馞以長興三年壬辰六月五日無疾而化俗齡

七十五。法臘五十二。道俗孺慕。其年遷塔於慈雲右岡焉。楚講貫外。深夜行道誦經。將逝夕。燈光忽暗。經聲絕微。告門人曰。勞爾給使。吾將往矣。其所臥之榻中。先有白蛇。其大若肱。恆同臥處。長誡童侍。無妄驚擾。生常撰上生經鈔。刺血寫法華經一部。至今永嘉人謂爲僧寶中異寶焉

後唐溫州小松山鴻莒傳

釋鴻莒。姓唐氏。永嘉人也。早出家於越州龍宮寺。始則誦法華經全部。得度。裹足往趨長安學律。因讀化度寺碑。時有舉人旁聽見莒目瞻多行。異之。知能背

碑。請莒誦之。儒生覆其文。了無一悮。又相將去崇聖寺亦然。而多强記。輩流所推。言歸故鄉。請受二衆依止。其細行也。生來未嘗叱其貍犬。豈況諸餘乎。然晝夜行道誦經。有鬼神扶衞。或爲然燭。或代添香。皆鬼物也。天成三年戊子水潦之後。報之以大旱。民荐饑饉。有强盜入其室。莒待之若賓客。躬作粥飯飼之曰。徐徐去。山深無人。汝曹爲天災所困耳。盜者拜受而去。弟子中欲襲其不備。莒曰。非我弟子。我捨此不入深山矣。諸子罷輕襲之意。長興癸巳歲中。恬然無疾跏趺儼然長逝。至三更手敲龕門者三。弟子哭泣啓

開云。吾告汝等。與吾換新衣裳。緣佛土諸上善人。嫌吾服章不淨。易畢便終。七日頂暖。時院中有巨犬三。能猛噬。遷塔日。隨人馴狎。時山中麏鹿飛鳥相參。犬無摯猛。獸不驚奔。葬後有虎繞墳嗥呌。其感物之情如是。有弟鴻楚並高行。爲時所重。

後唐鳳翔府道賢傳

釋道賢。不知何許人也。持諷孔雀王經以爲日計。末則受瑜伽灌頂法。持明之功愈多徵應。嘗夜夢佛攜賢行。步步蹈履濃雲。若乘剛焉。每行不知幾百里而指之曰。此摩竭陀國。此占波國。南印度西印度。迦溼

彌羅等國。且行且記。喜躍不勝。及寤覺冥解五天梵音悉曇語言。時西域僧到岐下。葱嶺北諸胡僧往往僞稱五印人。賢以一接語言。先斥之曰。汝是某國人。北戎南梵無敢紿之。隴坻道俗皆稟承密藏。號阿闍黎也。迨長興末。明宗晏駕。立從厚爲帝。鳳翔清泰不恭其命。遣王思同帥師伐之。清泰乃嬰城自守。清泰問賢曰。危甚矣。如何。對曰。召賓八郎。可逆知勝負也。清泰出乘城撫衆。其賓八介甲持戈來馬前作迎鬬之狀。跳躍已。解甲投戈而走。賢曰。此外敵必降之象也。果如斯說。清泰乃擁兵而東。召賢俱行入洛。卽帝

位歟。改元曰清泰。賢奏曰。年號不佳。何邪。水清石見。至二年。敕移并州晉高祖爲天平軍。乃阻兵自固。潛連契丹長驅入洛。清泰自焚。果石見之應矣。晉兵未至。賢先終於洛。今兩京傳大教者。皆法孫之曾玄矣。

竇八郎者。岐人也。家且富焉。自荷器鬻水。言語不常。唯散髮披衣狂走。與李順興相類。或遇牛驢車。必撫掌而笑。迨死焚之。火聚中盡化金色胡蝶而飛去。或手掬衣扇行之。歸家供養焉。

漢江州廬山若虛傳 亡名僧

釋若虛。隱於廬山數年。持經不出石室。江南國主李

氏欽尚其道。累徵終不降就。唯言老僧無能。寧銷王者歸心。若更相呼竄入深山矣。或衣物則避讓。香則受之。以乾祐中盛夏坐終。身不沮壞。今溢城人供養影相焉。又潭州釋亡名。恆誦法華經口無他語。長沙文昭王馬氏。特加禮重。召入天策府湘西院供養。然其語事詭異堪驚。一旦召知佛殿僧。令急擭掠佛像。各就兩廂。僧皆謂爲狂發。相目而笑。舉止極甚忽切。須臾自入正殿內。據佛座而坐。奄然而化。舉州道俗爭禮焚香。漢乾祐中也。

周會稽郡大善寺行瑫傳

釋行瑫。姓陳氏。湖州長城人也。考曰良。母陶氏。鍾愛之心與諸子異。然其敏利。又於羣童傑然而出。父母多途礙其出家之志。終弗能禁。唐天祐二年。依光遠師求於鬀染。年十有二誦法華經。月奇五辰而畢軸。次維摩經。盡如道安朝請經而暮納本焉。尋於餘杭龍興寺受滿足戒。遂往金華雙林寺智新傳南山律鈔。弭節服膺流輩推揖。常食時至以不鑿之米。與菜茹投小鼎中。參煮而食。此外斷無重味。義解之心。理棼破木都無難色。嘗謂人曰。所好甚者。不見他物之可好。吾之好也樂且無荒也。後唐天成中。寓於越。樂

若耶山水。披覽大藏教。服枲麻之衣。募道俗置看經道場於寺之西北隅。構樓閣堂宇。蔚成別院。供四方僧。曾無匱乏。以顯德三年壬子秋七月示疾終於此院。報齡六十二。法臘四十四。瑫性剛正。無面諛。無背憎。足不趨豪貴之門。囊不畜盈餘之物。房無閉戶。口無禨言。亦覽羣書。旁探經論。慨其郭迻音義疎略。慧琳音義不傳。遂述大藏經音疏五百許卷。今行於江浙左右僧坊。然其短者。不宜稱疏。若言疏可以疏通一藏經。瑫便過慈恩百本幾倍矣。其耿介持律。古之高邁也矣。

宋東京開寶寺守眞傳沙彌彌伽道蔭

釋守眞。永興萬年人也。俗姓紀。漢許帝信之鴻緒。乃祖乃父素履貞吉。奕葉孝行充塞閭里。故鄉人美其孝焉。遂目之曰紀丁蘭也。眞卽其後矣。洎黃冠干紀。僖宗蒙塵。車駕避鋒而西幸。咸鎬失守而沒賊。因而徙家居於蜀矣。及冠也。偶遊聖壽寺。見修進律師。行出物表語越常度。乃解帶卸冠北面而事之。七支旣備。先謁從朗師學起信論。次依性光師傳法界觀。後禮演祕闍棃授瑜伽教。竝得心要。咸盡指歸。自明達諸法宣暢妙典。四十年閒略無怠矣。而賜號曰昭信

焉。講起信及法界觀。共七十餘遍。皆以燈傳燈。用器投器。嗣乎法者二十許人。開灌頂道場五徧。約度僧尼士庶三千餘人。開水陸道場二十徧。常五更。輪結文殊五髻敎法。至夜二更。輪西方無量壽敎法。稱阿彌陀尊號。修念佛三昧。期生淨域。一日謂弟子緣遇曰。如來不云出息不保入息。吾之壽也幸矣。汝之年也耄矣。今欲順俗從世。預設二塔。其可得乎。緣遇稽首而對曰。廣度長老捨院之右地。請建塔者有年矣。今大師屬其意。長老致其美。因緣冥契。安可而止。於是鳩工而營之。自十月琢磨。至來一月徹績。以開寶

四年秋八月九日命衆念佛。佛聲既久令止。奄然而歸寂。俗壽七十八。僧臘五十三。其月二十一日焚葬於北永泰門外智度院側。其獲舍利光潤各將供養之。次沙彌彌伽者。于闐國人也。專誦華嚴經。曾無閒息。聖曆年中。天帝釋請迎伽上天誦持。乃曰每被阿修羅見擾。故屈師來。請爲誦宣華嚴經。以禳彼敵。遂陞座朗諷是經。時修羅軍衆聞經。乃現威神一時而化去。又沙彌道蔭。常念金剛經。寶曆初。因他出夜歸。虎暴中路。忽遇哮吼跳躑於前。蔭知不免。乃閉目而坐。唯默念是經。心期救護。虎遂伏草守之。逹曙村人

來往。乃視虎其蹲處。涎流於地焉。蔭後持誦益加高行矣。

論曰。入道之要。三慧爲門。若取聞持。勿過讀誦者矣。何耶。始惟據本。本立則道生。次則捨詮。詮畱則月失。比爲指天邊之桂影。而還認馬上之鞭鞘。如此滯拘。去道彌遠。然則機有新發。跡或乍移。須令廣覽多聞。復次背文高唱。在乎品位。先號法師。故經云受持讀誦。解說書寫。如法修行是也。原夫經傳震旦。來譯漢庭。北則竺蘭始直聲而宣剖。南惟僧會揚曲韻以諷通。蘭乃月氏之生。會則康居之族。兩家左右。二見否

藏。無爲冰上之狐。兔問堠傍之路。通曰西竺僧持部類。行事不同。或執親從佛聞。更難釐革。或稱我宗自許。多決泒流。或直調而質乎。或歌聲而巧矣。致令傳授各競師資。此是彼非。我眞他謬。終年矛盾。未有罷期。故有若美一期之唄暱。誦三契之伽陀。感車馬而不行。動人天之共聽。此曲折聲之效也。若乃盤特少句。薄拘短章。止憂忘以皷脣。胡暇巧而揚舌。猶登中聖。或致感徵。此直置聲之驗也。今以一言蔽之。但有感動龍神。能生物善者。爲讀誦之正音也。或曰常聞光音天之語言。則是梵音。未委。那爲梵音邪。請狀貌

以示之。通曰。諸陀羅尼。則梵語也。唄匿之聲。則梵音也。或曰。如天下言音。令人樂聞者。與襄陽人爲較準。彼漢音也。音附語言謂之漢音。漢語則知語與音別。所言唄匿者。是梵音。如此方歌謳之調歎。且梵音急疾而言。則表詮也。分曉舒徐引曳則唄匿也。或曰。此只合是西域僧傳授。何以陳思王與齊太宰撿經示沙門耶。通曰此二王先已熟天竺曲韻。故聞山響及經偈。乃有傳授之說也。今之歌讚。附麗婬哇之曲。惉懘之音。加釀壞辭。包藏密呪。敷爲梵奏。此實新聲也。如今啓夾。或曰開題。秖知逐句隨行。那辨眞經僞造。

豈分支品末鑒別生。能顯旣知。所詮須體。當聞拾筏。適足歸宗。達其阿字之門。圖其法身之體。此讀誦之至也。其有難通帚字。多遊族家。急令口誦於一經。且爲身參於五衆。賴能暗誦。免呼粥飯之僧。如偶澄清。緩裹歸家之幞。或曰國朝度戒。何責經乎。豈不聞羯磨之辭。止云年滿。衣鉢具足。不言念經爲增上緣耶。通曰此滅法無知之徒言耳。上根感戒。果證相隨。何以經紙數考試耶。脫捨下根之誦持。入法止闒茸白丁矣。南山大師云。纔登解髮。便須通覽。又後周初。多度僧尼。敕靈藏詮品行業。若講若誦。卷部衆多。隨有

文義莫不周鑑時共測量通經了意最爲第一此乃
精選誦經通義爲入道之階漸也不見此文深爲痛
惜粱傳目此爲經師宣師不沿而革號爲讀誦今采
諸師從唐至宋取其多善宗歸乎高則有感神宿廟
度苦因經法智往生感金光之照野明慧行道占虹
氣之貫天或受請居羅漢之前或持明救城陽之疾
得御詩之餞送見勢至之來迎使者攝而不能妖狐
媚而自變猗歟元皎致李樹之叢生焯爾楚金感帝
王之入夢圓光在頂三昧現前遇誦華嚴放金光於
口角後遊地獄乘寶座於西方三刀斷勢傷於竹筒

千福經聲入於帝耳。證返不餐於薏苡。康聲無斷於連珠。或添齡於三十許年。或差蠱於數十莖髮。或經音徧於燕壘。或本足在於鐘離。或樂彖龜茲。或口開菡萏。或鬼神避呪。或陸地生蓮。或夢華胥而悉解梵音。或坐佛座而便歸圓寂。如斯上德。若此法師。殖璧隨方。貫華有次。身爲金鼓。擊之成懺悔之音。口若玉簫。吹之出神仙之曲。因依相授。徒倚獨宣。可謂皮裹法華。足行經藏。俾法音之不斷。善付三乘。皆成佛之無餘。還宣八辯者也。詩曰伐柯伐柯。其則不遠。望吾曹無忘取則於此焉。

高僧傳三集卷第二十五終

音釋

孌所眷切雙生子也 擥魯敢切手取也 墊都念切溺也 綳布耕切襁也 餳徐盈切餹也 螾弋忍切虹蚓也 輠合果切盛膏器也 狢下各切狐狢也 詆都禮切呰毀也 淖女教切溼也 憮無务切失意貌 袠直一切書卷編次也 愀七小切色變也 窾以主切缺也 糅女救切襍也 歸苦軌切 偪彼側切近也 磷良刃切薄也 淄莊持切黑也 憕知孟切 柎芳無切花下蕚也 摭之亦切基址也 複方六切重也 荂芳無切華榮也 麏規倫切鹿屬也 鬻余六切賣也 襞必益切疊也 糳即各切精米也 棼扶分切亂也 鞘師交切鞭鞘也 堠胡遘切封堠也 嗢尼力切唄嗢梵音也 沾懘沾尺占切懘尺制切沾懘音敗不和也 瓌姑回切偉也 闒茸闒吐合切茸乳勇切闒茸

不肖下焯之藥切
材也焯明也

高僧傳三集卷第二十六

宋左街天壽寺通慧大師賜紫沙門贊寧等

奉勅撰

興福篇第九之一 正傳十四人 附見二人

周京師法成傳

釋法成。本姓王。名守慎。官至監察御史。屬天后猜貳信酷吏羅織。乃避法官。乞出家爲僧。苦節勤於化導。聲發響隨。行高質直。長安中於京兆西市。疏鑿大坎。號曰海池焉。支分永安渠以注之。以爲放生之所。池上佛屋經樓。皆成所造。穿池之際。獲古石銘云。百年

爲市。而後爲池。自隋朝置都立市。至於時正一百年矣。儀鳳二年望氣者云。此坊有異氣。敕掘之。得石函。函內貯佛舍利萬餘粒。光色粲爛而堅剛。敕於此處造光宅寺。仍散舍利於京寺。及諸州府各四十九粒。武后於此始置七寶臺。遂改寺額。成公居之。行其激勸。多以崇福爲己任焉。

唐五臺山昭果寺業方傳

釋業方者。卽解脫禪師之法孫也。身長七尺五寸。古貌軒昂。垂手過膝。眉長數寸。目有重瞳。人望凜然。禮誦無倦。紹脫高蹈。動合無形。不捨利物。而再修梵宮。

時太原府有士女。造立文殊像一軀。將送入山。到滹池河側。洪波汎漲。方乃隔岸焚香啓告。河爲流減。過文殊畢。水還瀰溢。後終。建塔在寺西北一里。肉身見存。而多神異焉。

唐上都靑龍寺光儀傳

釋光儀。姓李氏。本唐宗室也。父瑯琊王。與越王起兵欲復本朝。中興帝道不克。天后族誅之。而無噍類。儀方在襁褓中。乳母負之而逃。後數年。則天竊聞瑯琊有子在民閒。購之逾急。乳母將至扶風界中。鬻女工以自給。儀年八歲。狀貌不羣。神悟超拔。乳母疑遭貌

取而敗且極憂疑乃造布襦置錢於腰腹間於桑林之下告之令去敕搜不慢吾慮俱死無益於事汝聰穎必可自立或一旦富貴無忘老姥言訖對泣儀慟不自勝乳母從此而逝矣儀茫然行至逆旅與羣兒戲有郡守夫人往夫所住處方息俱此見儀羣聚且貌俊爽因而憐之召謂之曰郎君家何在而獨行至此儀紿之曰莊鄰於此有時閑戲耳夫人食之又給之錢乃解衣而內其錢日暮尋逕而去擬投村墅遇一老僧呼曰爾小子汝今一身家已破滅將奚所適儀驚愕佇立老僧又曰出家閑曠且無憂畏小子欲

之乎。儀曰。素所願也。老僧因攜其手。至大樹陰。令禮十方佛。歸依常住佛法僧。已因削其髮。又出袈裟以披服之。小大稱其體。其執持收掩猶如幾夏比丘。老僧喜曰。此習性使然。善持僧行。遂指東北曰。去此數里有伽藍。汝直詣彼。謁寺主。云我使汝爲其弟子也言畢。老僧欻然亡矣。方知聖僧也。儀如言趨彼寺主駭其言。因留之。經十年許。儀已洞明經律。善其禪觀。而屬中宗卽位。唐室復興。勅求瑯琊王後。儀方向寺僧言之。時衆大駭。因出詣扶風李使君。卽儀之諸父也。見之悲喜。乃舍之於家。方以狀聞。固請不可。使君

有女。年齒相侔。一見儀而心悅。願致情曲。儀恐懾而避焉。他日會使君夫人出。其女靚糚麗服。從者越多。來而逼之。儀固拒百端。終不屑就。紿之曰。身不潔。請沐浴待命。女許諾。方令具湯沐。女出。因閉關。女還排戶。既不得入。自牖窺之。方持剃髮刀。顧而言曰。有於此根。故爲慾逼。今若除此。何逼之爲。女懼止之不可。遂斷其勢投之於地。儀亦悶絶。戶既不開。俄而使君夫人俱到。女實情具告。遂破戶視之。漸蘇。命醫工舁歸蠶室。以火燒地。苦酒沃之。坐之於上。以膏傅之。月餘瘡愈。使君奏儀是瑯瑘王子。有敕命驛置至京。引

見慰問優賚豐洽。詔襲父爵。儀懇讓誓願爲僧。確乎不拔。中宗敕令領徒任置蘭若。自恣化方。儀性好終南山。因居法興寺。於諸谷口造庵寮蘭若。凡數十處。率由道聲馳遠。談說動人。或山行十里。閙緇素侍者常數千百人。迎候瞻待。甚於權要卿相焉。儀恆居寂定。或言將來事。以決吉凶。必無差忒。人益歸之。開元二十三年六月二十三日。先囑累弟子。當謹護身口。勿事諠譁。祖師意無別事。靜則眞法現前。此外提唱。皆不獲已。言極激切。因北首而臥。枕肱右脇著席而亡。此大涅槃之表兆也。遺言令葬於少陵原南。乃鑿

原戚室而封之。柩之發也。異香芬馥。肰貌如生。祖車出城。白鶴數百鳴唳空中。綵雲依約。覆車數十里。道俗號咷。多持孝服。所葬之地。遂建天寶寺。弟子皆畱而守之。

唐鎮州大悲寺自覺傳

釋自覺。博陵望都人也。稚齒肰於俗態。俄白親老言。兒樂從佛。求度世去。二親驚愕。咄咤俾去。然無慚怍再拜請命。乃强禮本部開元寺知欽。欽觀其志氣弗羣。立字曰自覺。訓之曰。汝聞名思義。荅曰。佛種從緣起。唯聽明誨矣。既而誦經及格蒙度。至德二年年滿

鎭州受具足法。卽往靈壽縣禪法寺。習律經論。勤瘁九年。皆造微也。便言當入太行山。於一磐石上。結茅庵三畝小溪爲蘭若。不亦快乎。大曆元年九月晦。往平山縣界。得重林山院。果應所求。遁跡自娛。至二年五月。天其旱暵。覺則跣足經行。冬則右肩偏袒。其林薄山谷虎狼狃跡重複。唯拾果采蔬。卯時一食。時恆陽節度使張君。患炎旱。聞覺精苦。躬入山。請其祈雨。張語之曰。某無政術。致累百姓三年亢陽。借苦引咎自責艮無補矣。或云龍王多依師聽法。忘其施雨。願師垂救旱之誓。有如白水。如念蒼生。請輟禪定。略入

軍府。覺乃虔恪啓告龍神。未移晷刻。天輒大雨。二辰告足。張帥歸向勤重。若孝子之事父母焉。覺始入法已來。學諸佛因中誓願。其數亦四十九也。其一願身長隨大悲菩薩。次願造鑄大悲像寺。及乎發言響應。檀施臻萃。用赤金鼓鑄成舉高四十九尺。梵相端嚴。眼臂全具。迨更年稔。寺亦隨成。今城西山大寺是歟。遂於壇前誦念。至三更。見神光二道。作中金色。於晃朗中見彌陀佛觀音勢至左右翼從。佛垂金臂。呼自覺聲漸下雲來。摩其頂曰。守願勿悛。無宜懈廢。利物爲先。汝去吾隨任從汝意。言畢雲收。杳無眹迹。覺以

願心酬畢。返山林之閒。擇送終之處。貞元十一年二月望夜。有神人現半身。若毗沙門狀。謂曰。師今歲滅度矣。舉手謝神人曰。往來定分。吾聞命矣。其年六月十四日。奄歸寂滅。門人欲奉神龕歸山。寺州府人苦留。終於大悲寺南。遷塔焉。則十三年四月八日也。其大悲爲恆陽奇事。感應潛通。至周顯德初。敕鑄九府圜法。天下銅像一例除毀。時州人相率出錢贖此像。不允。登即爐橐鎔冶。眞定之人。莫不悲悼。時炭熾飛煙無之。從頂至胷旋收銅汁。斯須計料。匠氏暴卒。自此罷工。迨宋太祖神德皇帝追鑄。令全代懺前事焉。

唐東京相國寺慧雲傳

釋慧雲。姓姚氏。湖湘人也。性識精明。氣貌疎朗。高宗麟德元年。正十歲矣。邈然有出塵之志。二親多厭沮之。其心匪席。不可卷也。父哀其所願。從往南嶽初祖禪師。稟承慈訓。而能黠慧。好味經敎。沈默如也。至於弱冠。於嶽寺受具足法。自專護戒。且善毗尼。尋罷講科。專營福事。發言響荅。化俗風從。立事絕私。士庶欽揖。乃出重湖而遊荊郢。江南振錫。浙汭攜囊。務在勸人令捨慳病。隨處葢造。葺修寺宇二十餘所。皆功成不宰。天后久視元年。江北行化。因緣未會。長安元年。

來觀梁苑。夜宿繁臺。企望隨河北岸有異氣屬天。質明入城尋覩。乃歙州司馬宅西北園中池沼。雲徒步臨岸。見瀾漪中有天宮影。參差樓閣。合沓珠瓔。門牖綵繪。而九重儀像。逶迤而千狀。直謂兜率之宮院矣。雲覩茲異事。喜貫心膺。吾聞智嚴經說。瑠璃地上現宮殿之影。此不思議之境界也。今決擬建梵宮。荅其徵瑞。乃挂錫於安業寺。神龍二年丙午。往濮州屬縣報成寺。發願爲國摹寫彌勒像。舉高一丈八尺。募人出赤金。於時施者。委輸逡巡若丘阜矣。遂振橐籥程巧工。一鑄克成相好奇特。殆景龍四年庚戌六月。屬

溫王讓位。奉睿宗叔父也。景雲元年。雲於寺東廊南隅。造別殿安聖容。始云治材。方議版築。檀越衆議紛紜。未成建樹。至二年辛亥。於福慧寺經坊北。買新安典午鄭景宅。方事興工。掘得古碑。則北齊天保六年乙亥歲置建國寺。乃高歡嗣子文宣帝也。覩之者皆驚嘆。同舍利弗悲螘埕焉。採訪使君稱異再三。遂沿此記。改福慧爲建國寺。迎取安業聖容。及殿材至寺。太極元年五月十三日改元延和。是歲刑部尚書王志愔爲採訪使。至浚郊宣敕。應凡寺院無名額者。並令毀撤。所有銅鐵佛像收入近寺。雲移所鑄像。及造

殿宇門廊。猶虧絲繢。遇新敕乃輟工。雲於彌勒像前泣涙焚香。重禮重告曰。若與此有緣。當現奇瑞。策悟羣心。少頃像首上放金色光。照曜天地。滿城士庶皆嘆希有。是時生謗毀者。隨喪兩目。又有舌腫一尺許者。遠近傳聞。爭來瞻禮。捨施如山。乃全勝槩。像坐垂趺。人觀稽顙。涉惡報者。雲望像爲其悔過。斯須失明者重視。舌卷者能言。皆願爲寺之奴。持鐘掃地也。採訪使王志愔賀蘭務同錄祥瑞。奏聞睿宗。潛符夢想。有敕改建國之牓爲相國。蓋取諸帝由相王龍飛故也。仍敕佛授記寺。大德明幹同共檢校功德。勿令州

府煩擾。中書舍人賈曾侍郎崔沼給事中盧逸中書侍郎平章事岑羲。皆捐俸祿。共構因緣。或啓發心之元。或施外護之力。先天中行。傳神於潞邸。玄宗即位。至八月十五日。上皇御書寺額。奉詔令大德眞諦。幷弟子二八。品官一人。賷敕賜旛華。及寺額至。迎受懸挂。雲道化梁園。身榮福樹。百齡有限。四相交遷。終於寺之別院。葬今京之東郊寺莊。塔亭存焉。時號造寺祖師。雲去世後。天寶四載。造大閣。號排雲。肅宗至德年中。造東塔。號普滿者。至代宗大曆十年畢工。或云造塔僧。能分身行化。難測品階。文殊維摩是王府友

吳道子裝塑。又開元十四年玄宗東封迴。敕車政道往于闐國。摹寫天王樣。就寺壁畫焉。僧智儼募衆畫西庫北壁。三乘入道位次。皆稱奇絶。今之殿宇。皆大順年火災之後。蓋造。宋太祖重修。翰林待詔高益筆跡壁畫。時推筆墨之妙矣。

唐杭州華嚴寺玄覽傳 慧昶 守如

釋玄覽。姓褚氏。其先河南人也。食采於錢塘。因是家焉。覽誕膺明德。生而懸解。深達實相。以崇善本。自初念至於捨家。師承慧昶。昶師德無不滿。衆用皆足。年高行尊。久爲師範。及見覽無一息之閒違仁。告門人

曰無上之道清淨爲本有能一念用其心吾未見學不足者江表無眞僧久矣或以此子爲法鼓耶俾遐邇聞之其預爲達匠之所甄異也如此其本邑有故華嚴寺覽以包桑之地近於玄禮師之先塋屬隋室不競法宇弛頹名將鑾遷跡亦時廢屬於唐初募信人重建文明歲有敕許還舊額廣輪制度兼移基址背山臨水往返形勝覽初以具戒依天竺次以僧錄住一閑居後以耆德統華嚴三寺次第同致於道道撫不在因教有遷也覽嘗以憫物慈濟爲己任遂議寺前平湖之通川爲放生池時太守袁從禮因茲勸

勉。深入慈門。以禁六里。司馬楊敏言感夢。又廣至十里。是以揵鬐掉尾唫喁浮沈。不虞其害。得遂生性焉。覽又以經像爲最。則殿前畫四像。慈氏爲首。鑄金銅像三百五十座。彌陀爲首。寫經二千餘軸。金字涅盤經爲首。如是功德以順現報。故王考宗追贈和州刺史右散騎常侍封舒國公。無量則覽之元昆也。量修學之日臨平湖龍見。無不往觀。舒公晏然不離書案。氣度如此。明皇初年舒公侍講。帝嘉尚之。歸覲太夫人。年已期頤。昆季皆以華皓晨昏之地說法而已。覽以開元二十二年示疾。終於臨平所造寺。春秋八十

四。僧明了大覺普賢神滿懷遜。皆參預法流。奉法器。藏於細礪洞之下基。工部侍郎徐安貞撰碑頌德焉。

又閩中愛同寺釋守如。多事勸誘。越上之民歸若鄽聚焉。崇樹精廬以爲濟衆。急在利他。開元十年於寺營浴室。患地勢陡高。清泉在下。桔槔無用。汲引步遙。終以爲勞。思慮不迨。無由改作。忽一宵下流頓涸。距造浴室所二十餘步。清泉迸出。時謂神功冥作。移此泉耳。七閩之民。罔不歸信。終於溫室之偏房矣。

唐東陽清泰寺玄朗傳

釋玄朗。字慧明。姓傅氏。其先浦陽郡江夏太守拯公

之後。曹魏世避地於江左。則梁大士翕之六代孫。遂爲烏傷人也。母葛氏初姙。夢乘羊車。飛空躡虛。而覺身重。自茲已後葷血惡聞。殆乎產蓐亦如初寐。覺後心輕體安嬰兒不啼。唍爾而笑。九歲出家。師授其經。日過七紙。如意元年閏五月十九日敕度。配淸泰寺。弱冠遠尋光州岸律師。受滿足戒。旋學律範。又博覽經論。搜求異同。尤切涅槃。常恨古人雖有章疏。判斷未爲平允。往在會稽妙喜寺。與印宗禪師商確祕要。雖互相述許。大旨未周。聞天台一宗。可以淸衆滯。可以趣一理。因詣東陽天宮寺慧威法師。威稟承括州

智威。時傳威是徐陵後身。灌頂師之高足也。朗親附之。不恚貧苦。達法華淨名大論止觀禪門等。凡一宗之教迹。研覈至精。後依恭禪師。重修觀法。博達儒書。兼閑道宗。無不該覽。雖通諸見。獨以止觀以爲入道之程。作安心之域。雖衆聖繼想。而以觀音悲智爲事行艮津。遊心十乘。諦冥三觀。四悉利物。六即體徧。雖致心物表。身厭人寰。情捐舊廬。志栖林壑。唯十八種十二頭陀隱左溪巖。因以爲號。獨坐一室三十餘秋。麻紵爲衣。糲蔬充食。有願生兜率宮。必資福事。乃構殿壁績觀音賓頭盧像。乃焚香斂念。便感五色神光。

道俗俱瞻。歎未曾有。此後或猿玃來而捧鉢。或飛鳥息以聽經。時有盲狗來至山門。長嗥宛轉於地。朗憫之。焚香精誠爲狗懺悔。不踰旬日。雙目豁明。至開元十六年。刺史王上客屈朗出山。暫居城下。朗辭疾仍歸本居。厥後誨人匪倦。講不待衆。一鬱多羅四十餘年。一尼師壇。終身不易。食無重味。居必偏厦。非因尋經典不然一燭。非因覲聖容不行一步。其細行修心。葢徇律法之制。遂得遠域沙門。鄰境耆耋。擁室塡門。若冬陽夏陰。弗召而自至也。其寺宇凋弊。乃指授僧靈稟建其殿宇彤像。累二甎塔。續事不用牛膠。悉調

香汁。天台之教鼎盛。何莫由斯也。一日顧謂門人曰。吾眾事云畢。年旦暮焉。以天寶十三年九月十九日薄疾而終。春秋八十有二。僧夏六十一。置塔於巖所。生常撰法華經科文二卷。付法弟子衢州龍丘寺道賓。淨安寺慧從。越州法華寺法源神邕。常州福業寺守眞。蘇州報恩寺道遵。明州大寶寺道原。婺州開元寺淸辯。齠年慕道。志意求師。不踰三年思過半矣。行其道者。號左溪焉。第其傳法號五祖矣。禹山沙門神迥著乎眞讚矣。

系曰。觀其唐世已上求戒者。得自選名德爲師。近代

官度。以引次排之。立司存主之。不由己也。朗之求戒不其是乎。如是師資相練。恩義所生。脫臨事請爲則喻同野馬也。

唐湖州佛川寺慧明傳

釋慧明。俗姓陳氏。漢太丘長寔之後。世居頴川。永嘉南渡祖爲司徒掾。曾祖仲文有佐命於陳。封丹陽公。祖爲雙溪縠熟二縣令。考爲蘭陵長。乃爲蘭陵人也。明母氏初感之日。如持佛戒。足惡履於葷園。口不嘗於鱻器。神夢髣髴。如聞法音。既而誕焉。年漸及丱。方祈捨俗。父母偕聽。至受具時。卽開元七年也。習學律

藏。嘗謂人曰。昔者繁刑首作伯成子遁焉。吾雖不捨律儀。而惡乎諍論紛紛。若心印心之法。至矣哉。乃西詣方巖。頓開心地。天寶中有願於清涼山。淮汴阻兵。明卽旋策。與禪客遇。同遊宛陵。於上石門置蘭若三所。有大虥來擾如撫尨焉。時荐饑羣盜欲至必號呼先告。往往有徵焉。先是此鄉好弋獵。明化之皆焚罝網器仗矣。至天寶五年。爰止乎魚陂道場有瑀公者。白土史宗之流。迹邇行轍世莫之識。始相見曰。南祖傳教菩薩來何晚耶。他日同登魚陂峯頂。見東南有山。蒼琅獨秀。謂瑀公曰。吾與此山宿有緣矣。天寶八

年有制度人。州將韋南金舉高行。黑白狀請隷名州中寧化道場。明固辭改隷佛川。即疇昔魚陂所望之峯。梁吳均故宅之所。地志云。青山南掘得古佛二軀。莫知年代。獲像之地靈泉涌起。因名佛川焉。泉側有吳王古祠。風俗淫祀。濫以犧牲。於是明夜泊廟閣。雷雨荐至。林摧瓦飛。頃之雨收月在。見一丈夫容衞甚盛。明曰。居士生為賢人。死為明神。柰何使蒼生每被血食。豈知此事殃爾業耶。神曰非弟子本意。人自為之。禮懺再三。因與受菩薩戒。神欣然曰。師欲移寺。弟子願捨此處。永奉禪宮。後果移寺於祠側。獲銅盤之

底。篆文有慧明二字焉。建中元年正月示疾。其日庭
水春染。山雨晝冥。猛虎繞垣。悲嘯而去。十二日奄然
長往。春秋八十四。僧臘五十一。二月十三日建塔於
寺西山焉。傳法弟子慧解慧敏如知三人也。若鶖子
採菽之倫也。菩薩戒弟子刺史盧幼平顏眞卿獨孤
問俗杜位裴清。深於禪味。俾書公爲塔銘焉。

唐湖州大雲寺子瑀傳

釋子瑀。字眞瑛。姓沈氏。吳興德清人也。其先亡國於
沈。因以爲氏。春秋沈子之後也。瑀生而聰慧。不以師
授。年未總角。辭親出家。以如意年中大赦度人。壞衣

削髮煠臭世事。於洛京大福先寺受戒。勤勤祈請假寐三日之夕。見有神人儼然在目。倏往忽來。或同或異。得非至誠乎。於是燭如來燈。佩菩薩印。證聖中歸於大雲道場。堅執律柄。僧綱釐舉。不亦宜哉。瑀素履純厖。無咎無譽。使天下之士有外道焉。有闡提焉。心如飄風。言若泉涌。撓我聖教。擠我妙門。瑀示以從容。誘以方便。莫不稽首挫色而聞命焉。常禮一萬五千佛名。兼慈悲懺。日夜一帀。或二日三日一帀。夜有聖僧九人。降於禮懺之所。相與行道。彈指而去。或夜無燈燭。心口是念。圓光照室。如坐月中。如此則往往有

之瑀慨德清徧邑未有塔寺遂銳懷營構一唱齊和乃成精宇前後寫經三藏凡一萬六千卷天寶初臨安足法師死經三宿將入地獄冥中見瑀引至王所謂王曰此人能講涅槃經王宜宥之王曰唯聞嚴侖師能講不聞此師名何也如是再三王不能屈因赦之會是鄉人施犢牛者天然不孕因而出乳其通感如是以十一年秋禪坐而終十二年春將啓靈龕欲焚之容色不變如生雖少林孕髭蘄春育髮何獨嘉也大理評事攝監察御史姚淡主客郎中姚沛刺史楊慧才偕歸信焉

唐明州慈溪香山寺惟實傳

釋惟實姓湯氏富陽人其爲人也杜多其行禪觀其心淡然靜居長坐不寐初母氏抑其願心不容披削旣而籠開鳥逝岸穴泉飛學善財之徧參同迦葉之練行天寶中往明州若嶼山夜聞冥告曰達蓬聖跡名山宜矣翌日且登其山巖洞窈窕石壁削成秀異之多實維靈境有大佛足跡詢其山叟則曰彼開元年中始現斯瑞遂願棲此有終焉之志時屬海寇袁晁蜂蠆屯聚分以剽劫殺戮無辜至於香山衆皆奔竄實據榻瞑目先以大石掩洞門賊可三二百數復

舁巨石闊二丈餘。鎮其穴口。實起喑嗚。以掌舉之。羣盜羅拜以謝之而去。邑民重之遂立精舍。弗再歲而成。大曆八年也。太守裴儆奏請署香山題額焉。詔度僧七人隸名矣。以貞元二年冬示疾。終於寺。則跏趺而化也。春秋六十二。法臘三十一矣。

唐朔方靈武龍興寺增忍傳

釋增忍。俗姓史氏。沛國陳留人也。典謁之年。登其鄉校。百氏篇策。寓目入神。藝文且工。乃隨計吏。數舉不捷。會昌初。薄遊塞垣。訪古賀蘭山中。得淨地者白草谷內。發菩提心。頓挂儒冠。直歸釋氏。乃薙草結茅爲

舍。倍切精進。羌胡之族競臻供獻酥酪。至五載。節使李彥佐嘉其名節。於龍興寺建別院。號白草焉。蓋取其始修道之本地也。忍刺血寫諸經。大中七年。李公慮其枯悴。躬往敦論曰。師何獨善一身行小乘行。胡不延惜生性。任持教法。所利博哉。忍執情膠固。遂著三教毀傷論以見志。帥覽而益加崇重。九年。因讀大悲經。究尋四十二臂。至無畏手疑而結壇。浹旬禱請。自空中現其正印。雙拳歷歷可觀。遂命畫工繪寫此臂焉。或有譏謗者。忍再精懇虔告。畫工濯筆銅椀中。忽感寶性華一朵。枝趺髻葉一一皆鮮明。覩者驚歎。至

咸通十二年七月十日示滅於白草院。春秋五十九。以十月十七日藏神於水館之南建塔焉。初忍刺血寫經。總二百八十三卷。畫盧舍那閣三十五尺。門一丈六尺。起樣畫大悲功德三軸。自著大悲論六卷。並藏諸篋笥焉。後節使唐恆夫仰其遺跡。奏乞旌勸。敕謚大師曰廣慧。塔曰念定。弟子無轍。亦致遠之高足賫血書經二卷。瑞華椀一枚。詣闕奏呈。宣賜紫衣。天復中終。及梁乾化初中書令西平王韓公遜。錄遺跡。奏聞太祖。敕致謚曰法空。別賜紫方袍。塞垣榮之。後唐同光中從事薛昭紀爲碑焉。

唐京兆荷恩寺文瓚傳

釋文瓚。姓張氏。晉陽人也。天姿整恪。幼事師於并州崇福寺。學該羣籍。控帶三乘。至若金版銀繩之籙。龍韜象祕之文。罔不耰耘情田。波濤口海。宣暢皇化。對揚天休。一皆悅服。詔爲翻譯。并河南佛授記寺。兼京兆安國荷恩崇福等寺大德。好修福事。設無遮一百會。凡聖混淆。一皆等施。縱風雲連起。及至齋日必晴明。晏然感動人祇。福無唐設。春秋六十餘。卒於本院。境內苦霧如泣數日不解焉。

唐太原府崇福寺懷玉傳

釋懷玉。姓許。幷州人也。少而警利。日覽千言。早露鋒芒。逈拔儕類。及其長也。戒節踰峻。梵塲龜鑑。志在修葺。無閒彼此。夏墟寺宇。經有闕而必補。像有凋而徧修。三任紀綱。特有崇建。仍校讎大藏經二十餘本。祁寒盛暑。不廢晨暮。增飾淨土院。興事任力。轉加殊麗。代宗嘉之。委爲灌頂道場主。眞言祕訣。有所在矣。春秋六十三。卒於本院云。

唐晉州大梵寺代病師傳

釋代病者。台州天台人也。姓陳氏。以其嘗發大願。盡一報代衆生之病。致本名不顯矣。誕育之辰。祥光充

室。鄰里異焉。七歲喪父。哀毀幾於滅性。白母求出家。母纔艱阻。遂斷一指。親黨敦勸偏親。乃送於國清寺。因戒法登滿。誓志觀方。初止今東京。次於河陽爲民救旱。按經續八龍王。立道場。啓祝畢投諸河。舉衆咸覩畫像沈躍不定。斯須雲起膚寸。雷雨大作千里告足。自此歸心者衆。先是三城閒多暴風雹。動傷苗稼。雉堞號爲毒龍爲之也。代病爲誦密語。後經歲序。都亡是患。盟津民立堂宇若生祠焉。大曆元年登太行遊霍山。乃深入幽邃結茅而居。有盜其盂食。俄見二虎據路。會逢代病。盜叩頭陳悔。慰諭畢。因摩挲虎頭。

如是累伏猛獸。其盜本樵子。願依附為苦行焉。其中山神廟。晉絳之間傳其肹蠁。代病入廟。勸其受歸戒。絕烹燀牲牢。其神石像屢屢隨勸頷首。顧其神婦略無俞荅之狀。遂鬀神之髮。毀撤神婦。鄉人怪之。聞白州邑。太守怒之曰。此唐高祖初起至此。久困陰雨。其神見形示路以迎義師。厥後礱石為像。薦饗無虧。此之髠師無狀敢爾。俾繫閉於嘉泉寺。扃鍵且嚴。至二十日啓關。寂然禪定。傾城咸往觀禮。或聲磬舒徐而起。太守急召之不來。以至約令斷頭代病。斬一指以付使者。太守感之。躬就迎請移置大梵寺。別營甎浮

圖以藏其指節矣。由是檀信駢肩躡踵。有寘毒於酒者。賄貧女往施之。代病已知。貧女紿之曰。妾家醞覺美。酌施和尚求福。況以佛不逆衆生願。代病曰。汝亦是佛。然貧女懼。反飲具以情告。代病執杯啜之。俄爾酒氣及兩脛足。地為之墳裂。聞者驚怪。以酒供養自茲始也。汾隰西河人有疾。止給與淨水飲之必瘳。凡屬荐饑。必募糧設食。後於趙州救斯荒歉。作施食道場前後八會。遐邇賴之。道感多類。以貞元十九年秋七月八日奄然跏趺示滅。四衆初謂如嘉泉寺之禪定歟。香華供養。至於隔歲膚肉漸堅。方知永逝。遂漆

布繢畫之。武宗廢塔像。無巨細皆毀除。或議之移入陶竈中。旣而生瑞草一本。其狀亭亭若蓋。盤錯縈紆。庇其風雨而有餘也。宣宗卽位。佛事中興。綱糾比丘造小亭。移眞形寘於此。先於嘉泉寺斷指節。已過百齡。筋肉甲爪光潤。且如金色。或屬兵革城陷指亡。後有賫出逃難。事息歸還。亦陰福其逋亡者。至今平陽人崇信焉。

高僧傳三集卷第二十六　終

音釋

滮池　滮荒胡切池唐何切滮池水名與滹沱同　䰂此宰切髻也　暵虛汗切乾也　狃

女久切習也晷矩鮪切日景也汭儒稅切水北曰汭歙失涉切州名槖籥槖他
各切籥以灼切槖籥鞴袋也垤徒結切蟻封也鬐渠脂切鬣也噞喁噞疑檢切喁魚
凶切噞喁魚口上見也桔槔桔音結槔居勞切桔槔汲水具也睆胡板切小笑貌玃
居縛切大母猴也鱻思連切凡新殺曰鱻虥鉏山切獸名虎淺毛曰虥貓尨莫江切狗
也撓奴巧切亂也擠牋西切排也𤛇徒刀切牛羊無子也泲子禮切嶴烏到
切慤苦角切謹也鬘莫班切肹蠁肹黑乙切蠁許兩切肹蠁謂肹向蠁布也燀
尺善切炊也墳房忿切沸也隰似入切地名歉苦簟切不登也穀